

پیغام صلح

مدیر: ناصر احمد بی۔ اے، ایل ایل بی

شمارہ — ۳، ۴

مارچ، اپریل ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳

اس شمارے میں

- ☆ سورہ فاتحہ کی مدح میں: منظوم کلام حضرت بانی سلسلہ احمدیہ — ۱
- ☆ حضرت مولانا محمد علی صاحب کی معروف کتاب ”نیو ورلڈ آرڈر“ کا ترجمہ (۵) — ۲
- ☆ حضرت مولانا محمد علی صاحب کی تحریر پر اعتراض کا جواب: — ۹
- ☆ اسلام میں عائلی زندگی کا تصور — ۱۲
- ☆ محمد ہارون، انگلستان — ۱۸
- ☆ اسلام پر انگریزی میں تصنیفات اور حضرت مولانا محمد علی کی خدمات — ۱۸
- ☆ دیگر عنوانات: دنیا کے مذہبی مفکرین میں نیا رجحان: وراثت میں لڑکی کا حصہ — ۲۲

ناشر: احمدیہ انجمن اشاعت اسلام (لاہور) یو ایس اے

پتہ: ۱۳۱۵ کنگز گیٹ روڈ، کولمبس، اوہائیو ۴۳۲۲۱-۱۵۰۴ (یو ایس اے)

سورہ فاتحہ کی مدح میں

منظوم کلام حضرت بانی سلسلہ احمدیہ

اے دوستو جو پڑھتے ہو ام الکتاب کو
 اب دیکھو میری آنکھوں سے اس آفتاب کو
 سوچو دعائے فاتحہ کو پڑھ کے بار بار
 کرتی ہے یہ تمام حقیقت کو آشکار
 دیکھو خدا نے تم کو بتائی دعا یہی
 اس کے حبیب نے بھی پڑھائی دعا یہی
 پڑھتے ہو پنج وقت اسی کو نماز میں
 جاتے ہو اس کی رہ سے در بے نیاز میں
 اس کی قسم کہ جس نے یہ سورت اتاری ہے
 اس پاک دل پہ جس کی وہ صورت پیاری ہے

ترجمہ: ممتاز احمد باجوہ ایم۔ اے، ایم ایڈ

نیا نظام عالم - ۵

حضرت مولانا محمد علی کی معروف کتاب ”نیو ورلڈ آرڈر“ کا ترجمہ

باب دوم - معاشی مسئلہ

گئی ہے کہ اپنے پہلے خیالات و نظریات میں تبدیلی لائے اور کسی حد تک مقابلہ کے عنصر کو نظام میں رائج کیا جائے۔

تاہم جائیداد کی ریاستی ملکیت جو صنعت کی ریاستی ملکیت کا لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے اس کے نتائج ان حالات سے بھی بدتر ہوں گے جو کہ سرمایہ داری نے پیدا کئے ہیں۔ سرمایہ داری کی برائیاں سرمایہ داروں کی تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے شدید ہو گئی ہیں۔ مقابلہ میں حصہ لینے والے جتنے کم ہوں گے سرمایہ داری اتنی ہی زیادہ برائیاں اپنے ساتھ لائے گی اور جب میدان میں صرف ایک سرمایہ دار ہو گا خواہ وہ ریاست ہو یا فرد واحد اتنی ہی زیادہ سرمایہ داری کی برائیاں نمایاں طور پر ظاہر ہوں گی۔ بلکہ ایک فرد واحد قوم کا تنہا سرمایہ دار زیادہ قاتل برادشت ہو گا بمقابلہ ریاست کے جو ملک کی تمام جائیداد اور صنعت کی مالک ہو۔ فرد واحد پر نکتہ چینی کی جاسکتی ہے اور اس کا اپنے آپ کو درست کرنا اس کے اپنے مفاد میں ہو گا۔ لیکن ریاست کا معاملہ ایسا نہیں۔ ریاست تمام قسم کی تنقید کو سختی سے دبا سکتی ہے جس کو وہ اپنے مفاد کے خلاف سمجھتی ہے۔ اس دنیا میں ہر قسم کے ظلم و تشدد کا علاج ہے لیکن ریاست کے ظلم و تشدد کا علاج نہیں۔ خاص کر وہ حکومت اور ریاست جو ملک میں واحد و تنہا سرمایہ دار ہو۔ یہ کہنا کہ سرمایہ دار حکومت عوام کی بہتری کے لئے کام کرے گی اسی طرح بے بنیاد ہے جس طرح یہ بات کہ ایک ڈکٹیٹر صرف ان لوگوں کی بہتری کے لئے کام کرتا ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ریاست دراصل ایک ضروری برائی ہوتی ہے جو معاشرہ کے خطرناک لوگوں کو دبانے کے لئے ہوتی ہے۔ اس کی زیادتی کبھی کبھار خوفناک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی خوفناک اور خطرناک لوگوں کو دبانے کے لئے ہوتی ہے لیکن یہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہو جاتی ہے جب اس کے ہاتھوں میں مالی معاملات آجائیں جن سے دوسرے ادارے محروم ہوتے ہیں۔ حکومت کو صنعت اور جائیداد کی ملکیت میں اجارہ داری دے دینا اس کے ہاتھوں میں ظلم و زیادتی کا سب سے خطرناک ہتھیار دینے کے

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ زکوٰۃ صرف لازمی خیرات ہی نہیں بلکہ یہ ایک ریاستی ادارہ ہے اور جہاں ریاست مسلمان ہو وہاں ایک قومی ادارہ ہے۔ فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جمع کرے اور جس طرح چاہے تقسیم کرے۔ اسے ریاست یا قومی تنظیم کو جمع کرنا چاہئے۔ پھر قوم پر اس کو خرچ کرنا چاہئے۔ زکوٰۃ دینے والے کو اپنی بچت کا کچھ حصہ بطور خیرات مستحق افراد کو دینے کا حق نہیں ہے۔ بلکہ اس کو اس فنڈ میں جمع کرنا چاہئے جو قومی بہبود کے لئے استعمال ہو۔

صنعت اور جائیداد کی ریاستی ملکیت کو بعض اوقات زکوٰۃ یا اسلامی عشری نظام کا متبادل سمجھا جاتا ہے اور پھر سطحی طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے معاشی مسئلہ کا بہترین حل ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح ہر ملک کی دولت صحیح معنوں میں بڑھتی ہے۔ لوگ جتنی زیادہ محنت سے کام لیں گے اور جتنی زیادہ ذہانت کا استعمال کریں گے اتنا ہی وہ زیادہ قدرتی ذرائع پر قابو پا سکیں گے اور یہی دوسرے لفظوں میں دولت کا پیدا کرنا ہے۔ صنعت کی ریاستی ملکیت اور نجی کاروبار کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ محنت اور ذہانت میں مقابلہ اور فرض شناسی کا عنصر مفقود ہوتا ہے اور آخر کار سستی اور غیر دلچسپی کے رواج سے پیدائش کا معیار گر جاتا ہے اور قوم کو غریب کر دیتا ہے لیکن اس کے بالمقابل ایک الگ، طاقتور اور آزاد قوم کی حیثیت سے رہنے کا جذبہ بعض اوقات کام کرنے کا محرک بن سکتا ہے لیکن یہ بھی قومی سطح پر مقابلے کی موجودگی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ جنگی حالات میں یہ جذبہ اور بڑھ جاتا ہے جبکہ کسی دوسری طاقتور قوم سے تباہی کا خطرہ ہو جس طرح روس میں ہے۔ لیکن امن کے دنوں میں نجی تجارت اور انفرادی ملکیت کی عدم موجودگی میں سستی اور غیر دلچسپی کا پیدا ہونا ناگزیر ہے اور سوویت حکومت بھی اس امر پر مجبور ہو

سکتا تھا۔ اس لئے ان لوگوں کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا جو اپنے دشمنوں سے میدان جنگ میں لڑنے اور مقابلہ کرنے کے قاتل نہیں تھے۔ یہ رواج ان لوگوں کے لئے خاص کشش رکھتا تھا جن میں دن رات قبائلی جنگیں جاری رہتی تھیں۔ یہودی قانون میں عورت کو مرنے والے کی جائیداد کا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان کا وراثت میں کسی حصہ کا ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اور جب تھوڑے مسلمان تمام عرب کے خلاف دفاعی جنگوں میں مصروف تھے وراثت کا رائج الوقت قانون غیر منصفانہ قرار دے کر منسوخ کر دیا گیا اور ایک نیا قانون نافذ کیا گیا جو قبیلے اور ملک کی حفاظت میں لڑنے والوں کے ساتھ بیٹیوں اور یتیموں کو برابر کا شریک قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں کا خدا تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان تھا کہ بلا کسی پس و پیش کے انہوں نے اس قانون کو تسلیم کر لیا۔

اس نئے قانون کی رو سے وارثوں کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا گروپ بچوں، والدین، خولند اور بیوی پر مشتمل ہے۔ دوسرا گروپ بھائیوں اور بہنوں کا ہے۔ پہلے گروپ کے تمام افراد فوری طور پر حصہ دار ہیں۔ اگر وہ تمام زندہ ہوں تو تمام کو جائیداد میں حق ملے گا۔ دوسرے گروپ کے افراد اس وقت وارث بنیں گے جب پہلے گروپ کے سب یا کچھ افراد موجود نہ ہوں۔ دونوں گروپوں میں مزید وسعت ہو سکتی ہے۔ مثلاً پوتے پوتیاں یا اس سے بھی بعد کے زیادہ نچلے وارث بچوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ دادا دادی اعلیٰ وارث والدین کی جگہ لیتے ہیں۔ چچے چچیاں اور دور کے رشتہ دار بھائیوں اور بہنوں کی جگہ لیتے ہیں۔

اسلامی قانون کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو دولت کی منصفانہ تقسیم میں توازن اور باقاعدگی پیدا کرتا ہے۔ یہ قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے تعلقات کے متعلق ہے۔ قرض لینے والے سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پوری دیانتداری اور مستعدی سے انہیں قرض ادا کرے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلیم کی حدیث میں ہے ”تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنا قرضہ اچھی طرح ادا کرے“۔ اور اسی طرح قرض خواہ کو چاہئے کہ وہ قرض کی وصولی میں نرمی اختیار کرے اور اپنے مال سے بڑھ کر اپنے ساتھی کی پرواہ کرے۔ معاشرہ کے متعلق اسلام کا بنیادی نقطہ نگاہ انسانی ہے کہ مصیبت زدہ کی ضرورت مدد کرنی چاہئے۔ قرآن کریم میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مقروض تنگدست ہے تو

مترواف ہے اور اس کی تباہیاں عالمی جنگوں کی تباہیوں سے زیادہ ہولناک ہوں گی جو آج ان سب کو درپیش ہیں۔

اسلام کا معاشی نظام صنعت اور جائیداد کی ذاتی ملکیت میں دخل اندازی نہیں کرتا اور انسان کو اس کی محنت کے پھل سے محروم نہیں کرتا اور مقابلے کے میدان کو زیادہ محنت کرنے والوں اور زیادہ ذہانت استعمال کرنے والوں کے لئے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور سرمایہ داروں اور دولت مندوں کو اپنی دولت میں سے معاشرہ کے اپنے سے محروم لوگوں کے مفاد کے لئے رضاکارانہ طور پر دینے کی تلقین کرتا ہے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سرمایہ داروں کی تعداد بڑھاتا ہے تاکہ مقابلے کا میدان جہاں تک ہو سکے وسیع ہو جائے اور مقابلہ صحت مند ہو۔ درحقیقت زکوٰۃ قوم کے غریب افراد کو اس قاتل بنانے کے لئے ہے تاکہ وہ تھوڑے سرمائے سے اپنا کام شروع کر سکیں اور اپنی سخت محنت اور کوشش سے اس میں اضافہ کریں۔

زکوٰۃ کے علاوہ اسلامی قانون وراثت کی رو سے دولت کو زیادہ ہاتھوں میں تقسیم ہو جانا چاہئے۔ چھوٹے سرمایہ داروں کی تعداد اسی طرح بڑھ جائے گی۔ اپنی جمع شدہ دولت کے چالیسواں حصہ کی بطور زکوٰۃ ہر سال ادائیگی کے بعد آدمی کچھ دولت اپنی موت کے بعد چھوڑتا ہے جیسا کہ ہر محنتی اور سخت کوش کار کن کو کرنا چاہئے۔ اسلامی معاشی قانون کے مطابق یہ دولت ایک آدمی کی ملکیت نہیں بن جاتی جیسا کہ عام رائج قانون کے مطابق سب سے بڑا بیٹا یا بہن کا حق ملکیت تسلیم کیا جاتا ہے۔

اسلام موجودہ قانون وراثت میں دو طرح کی اصلاح رائج کرتا ہے۔ یہ خواتین کو بھی مردوں کے ساتھ حصہ دار بناتا ہے۔ اور درہم کے جمہوری حقوق کے مطابق جائیداد کی تقسیم کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح سے ایک سرمایہ دار کے مرنے پر بہت سے چھوٹے سرمایہ دار اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم اس بارے میں عام قانون کو اس طرح بیان کرتا ہے ”مردوں کے لئے اس سے ایک حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی چھوڑیں اور عورتوں کے لئے اس سے ایک حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی چھوڑیں۔ خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت۔ ایک مقرر حصہ۔ (۴:۷۰)“

ظہور اسلام سے قبل عربوں میں بہت مضبوط اور ظاہری طور پر بھی بڑا مستحکم رواج تھا کہ صرف وہی وارث بن سکتا ہے جو تلوار چلا

معاشرتی ڈھانچہ کا مقصد ہے لیکن سود خوری کا مقصد مقروض کو مزید مشکل میں ڈالنا ہے۔ اسی لئے سود خوری کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے۔ (۲۷۹:۲)

یہ ممانعت صرف سود تک ہی محدود نہیں کی گئی۔ تمام قسم کا نفع خواہ اس کی شرح زیادہ ہو یا کم، یا اس کا نفع مقررہ مدت کے بعد اصل میں شامل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ ہر قسم کے منافع میں آخر کار سود کی شکل اختیار کرنے کے جراثیم ہوتے ہیں اور مقروض کے لئے ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تمام ممالک میں قرض داروں کی تاریخ کے مطالعہ سے یہی نتیجہ نکلا ہے۔ بعض اوقات یہ دلیل دی جاتی ہے کہ سود کی ممانعت سے تجارت اور کاروبار سرانجام دینے اور اہم قومی سکیموں کی تکمیل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں نقصان کا خدشہ ہے تو اس طرح عالمی جنگوں کو ناممکن بنا کر اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ نسل انسانی کے لئے ناقابل بیان مصیبت اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں جو صرف سود پر لئے گئے قرض کے بل بوتے پر لڑی جاتی ہیں۔ اوائل کے زمانہ میں عظیم مسلمان قوموں نے وسیع پیمانے پر تجارت کی اور اہم قومی سکیم کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ وہ تہذیب کے سفر میں دنیا کے عظیم اقوام کے رہنما تھے۔ یہ صحیح ہے کہ جدید دنیا کے حالات مغرب کی مادی تہذیب نے پیدا کئے ہیں جس میں اسلامی معاشی نظام کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ لیکن جو اعلیٰ اقدار اسلام اپنے پیش نظر رکھتا ہے وہ ناقابل عمل نہیں ہیں۔ اور صدیوں تک ابتدائی اسلامی تہذیب میں اس پر عمل ہوتا رہا۔

سودی سرمایہ جس سے کاروبار چلایا جاتا ہے عام قرضوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ دراصل اس میں سرمایہ اور محنت ایک قسم کے حصہ دار ہیں۔ ایسی شراکت کو منع نہیں کیا گیا۔ لیکن اسلام کا معاشرتی نظام چاہتا ہے کہ سرمایہ اور محنت کو نفع و نقصان میں بھی حصہ دار ہونا چاہئے۔ سود کی مقررہ شرح پر ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ ہمیشہ نفع حاصل کرے خواہ کاروبار میں نقصان ہی ہو رہا ہو۔ بعض وقت یہ دلیل دی جاتی ہے کہ محنت اور سرمایہ کو حصہ دار بنانا قابل عمل نہیں کیونکہ اس کا حساب یا کھاتہ رکھنا پڑتا ہے لیکن تجارت کے لئے حساب کتاب کا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں حساب کتاب ٹیکس کی ادائیگی کے لئے بھی ضروری ہے تمام جائٹ شاک کمپنیاں جو وسیع پیمانے پر تجارت کر رہی ہیں حساب کتاب اور کھاتے رکھتی ہیں۔ یہ

ادائیگی قرض کو حالات کے بہتر ہونے تک ملتوی کر دیا جائے اور پھر یہ کہ اگر اس کو بطور صدقہ کے معاف کر سکو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر ایسا کرنے کی قدر و منزلت کا تم کو علم ہو۔ اس اصول پر نبی کریمؐ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپؐ مسلم ریاست کے سربراہ تھے فرمایا۔ ”میں ایمان والوں کے ان سے بھی زیادہ قریب تر ہو۔ سو جو مومن فوت ہو جائے اور قرض چھوڑے اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جو کوئی جائیداد چھوڑے وہ وارثوں کا حق ہے۔ (بخاری ۶۹:۵)۔ قرض جو کسی صحیح ضرورت کے لئے لیا گیا ہو اور قرض دار اس کو ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو ریاست ادا کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام سود کی اجازت نہیں دیتا۔ سود کی ممانعت کا تعلق قرآن کریم کے مطابق خیرات سے ہے۔ خیرات کا انسانی ہمدردی سے گہرا تعلق ہے۔ سود تمام ہمدردانہ جذبات کو ختم کر دیتا ہے۔ سود خور اس شخص کی طرح ہے جس کو شیطان نے چھو کر باؤلا کر کے گرا دیا ہو تا آنکہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا ہو۔ درحقیقت سود خور (قرض خواہ) کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ مقروض کو آخری حد تک پہچانے سے بھی دریغ نہیں کرتا اگر اس طرح وہ اپنے لاکھوں کے سرمایہ میں ایک پائی کا اضافہ کر سکتا ہو۔ اس کی خود غرضی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ تمام ہمدردی کے جذبات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر لالچ کی حکمرانی ہو جاتی ہے اس لئے اسلام بنیادی طور پر اس کے خلاف ہے۔

علاوہ ازیں سود بے کاری کی عادت کو بھی نشوونما دیتا ہے۔ کیونکہ سود خور خود کوئی سخت کام یا دستی محنت کرنے کی بجائے دوسروں کی محنت پر مفت خور بن جاتا ہے۔ سرمایہ اور مزدور کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس میں اسلام مزدور کا ساتھ دیتا ہے۔ سود کی ممانعت کر کے اس نے دونوں میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تا سرمایہ مزدور کو غلام نہ بنا سکے۔ اسلام نے محنت کو جو عزت کا مقام دیا اس سلسلہ میں قرآن شریف کا ارشاد ہے ”اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اجازت دی ہے اور سود منع کیا ہے۔ کیونکہ تجارت کرنے میں محنت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاق نشوونما پاتے اور بلند ہوتے ہیں۔ سود اس کے بالقابل بے کاری، مکاری اور ظلم کی عادت کو پروان چڑھاتا ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا جب وہ مشکل حالات میں ہو اسلام کے

چرانے کا کام کیا ہے۔ (بخاری ۲:۷۷) آپ کے صحابہ وزن اٹھاتے۔ ان کو یہ نصیحت کی جاتی تھی کہ اگر ضروری ہو تو اپنی روزی کمانے کے لئے جلانے کی لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں بیچیں (بخاری ۵۰:۲۳) غرضیکہ حقیر ترین کام بھی معزز سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو قصاب، سنار، لوہار، جولاہے یا بوہی کا کام کرتے تھے معاشرے کے باعزت رکن سمجھے جاتے تھے۔ (بخاری ۳۲-۲۱۲۸) نبی پاکؐ خود بھی اپنے کپڑے دھوتے اور جوتے مرمت کر لیا کرتے تھے۔ خود اپنی بکریوں کا دودھ دہ لیتے اور اپنے ہاتھوں سے برتن صاف کر لیتے اور اگرچہ وہ دنیا کے معلم کی حیثیت سے بڑے معزز تھے اور پھر ساتھ ہی بادشاہ بھی تھے تاہم اپنے گھریلو کاموں میں بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے (بخاری ۴۴:۱۰) عورتیں بھی مردوں کی طرح محنت مزدوری کے کام کرتیں تھیں۔

کسی مزدور کی مزدوری روک رکھنے کو سخت الفاظ میں ناپسند کیا جاتا تھا۔ ”قیامت کے دن میں اس شخص کے خلاف جھگڑوں گا جو کسی کو ملازم رکھتا ہے اس سے پورا پورا کام لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری ادا نہیں کرتا (بخاری ۱۰۰:۳۳)۔ اس کے برعکس مزدور کی مزدوری کو کسی نفع بخش کاروبار میں لگانا ایک بڑی نیکی ہے کہ اس کی رقم میں کافی اضافہ ہو (بخاری ۱۲:۳۷)۔ قرآن کریم نے یہ بنیادی اصول مقرر کیا ہے کہ ملازم اپنا کام پوری وفاداری اور قابلیت سے سرانجام دے اور مالک کو اس کی خدمات کا عوضانہ پورا پورا ادا کرنا چاہئے (۲۵:۲۰-۲۸)۔ باقی تمام معاملات میں ملازم سے بالکل برابری کا سلوک کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ ملازم اور مالک حقیقت میں دو کاروباری شریک کی حیثیت رکھتے ہیں اور مالک اور مزدور کے رشتہ کے حوالے سے ایک کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنیٰ نہ سمجھا جائے (بخاری ۲۳:۳۷)۔

دولت کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر مغربی تہذیب کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے کیونکہ وہ دولت کو ہی زندگی کی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ معاشی مفاد کا حصول اسلام کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتا ہے اس کے بالمقابل خدا کے عائد کردہ فرائض باقی تمام فرائض پر مقدم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ”کہ لوگ خرید و فروخت کرتے اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے ادا کرنے کی باری آتی تو مال تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتے (بخاری ۸:۳۳)۔ قرآن کریم بھی مسلمانوں کی

طریقہ کار سرمایہ پر منافع کمانے کی نسبت قوم کی عام فلاح و بہبود کے لئے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو کہ صرف سرمایہ داری کی برائیوں میں اضافہ کرتا اور محنت کے لئے ناانصافی کا موجب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے منصوبوں جیسے ریلوں اور نہروں کی تعمیر کے لئے حکومت یا کوئی کمپنی قرض لے تو ان پر اسی اصول کو کارفرما ہونا چاہئے اور اسی طرح عام طور پر بینکوں کو امداد باہمی کی بنیاد پر استوار کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اسلام کے معاشرتی نظام کا تقاضہ ہے اور اس طرح انسانیت کے لئے رحمت کا باعث بن سکتا ہے۔

قرآن کریم کے مطابق ہر آدمی جو اپنے پیچھے دولت چھوڑے اس کو کچھ رقم یا حصے کی وصیت کرنی چاہئے جو ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔ نبی اکرمؐ کے ایک ارشاد کے مطابق یہ خیراتی مقاصد کے لئے ہو ان میں غریبوں، یتیموں اور یتیموں کی مدد کو مقدم رکھا ہے۔ یہ وصیت قرآن کریم کے مطابق فرض ہے۔

”جب تم میں سے کسی پر موت موجود ہو عمدگی کے ساتھ وصیت کرنا فرض ٹھہرایا گیا ہے اگر وہ بہت سا مال ماں باپ کے لئے اور قریبیوں کے لئے چھوڑے یہ متقیوں پر لازم ہے۔“

ارشاد نبویؐ کے مطابق وصیت خیراتی کاموں کے لئے ہوتی ہے اور اس کو ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے تاکہ وارث محروم نہ رہ جائیں۔ وصیت زکوٰۃ کی طرح غریبوں کی ترقی و بہبود کے لئے نفع بخش ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اگر ریاست اس کو فرض قرار دے دے تو یہ قرآن پاک کے الفاظ اور روح کے بالکل مطابق ہو گا۔

=====

ضمیمہ باب دوم خلاصہ اسلامی تعلیمات کا معاشی پہلو

اسلام کے معاشی نظام میں محنت مزدوری کو نہایت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا ہے ”ہاتھ سے کما کر روٹی کھانے والے سے بہتر خوراک کوئی نہیں کھاتا“ (بخاری ۱۵:۳۳)۔ آپؐ نے مزید ارشاد فرمایا ”پیغمبر خدا حضرت داؤدؑ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا کھاتے تھے۔“ یہاں تک کہ بکریاں چرانے کی ملازمت کو بھی باعزت سمجھا جاتا تھا۔ نبی اکرمؐ نے خود بھی ابتدائی دنوں میں چند قراط کے بدلے بکریاں

معاشی ذرائع میں تجارت ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ایماندار تاجر کو خدا کے نیک بندوں میں گنا جاتا ہے۔ جو خدا کے بندوں کی خدمت کے لئے اپنی زندگی صرف کرتے ہیں (ترمذی ۳۱۲۴)۔ فروخت کنندہ کا فرض ہے کہ وہ ایماندار ہو اور ناپ تول میں کمی نہ کرے (۳۵۱۷) اور لین دین میں فراخ دل ہو (بخاری ۱۴۳۳)۔ اگر فروخت شدہ چیز میں کوئی نقص ہو تو اس نقص کو خریدنے والے پر ظاہر کر دینا چاہئے (بخاری ۱۹۳۳) خریدنے والے کو موقع فراہم کرنا چاہئے کہ وہ خریدتے وقت چیز کو اچھی طرح دیکھ بھال کر لے (بخاری ۶۱۳۳)۔ غلہ کے فروخت کے متعلق خاص ہدایات ہیں کیونکہ یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ ان کو مارکیٹ میں صحیح طریقہ پر فروخت کرنا چاہئے تاکہ یہ لوگوں کو اس قیمت پر مہیا کی جائے جس پر پیدا کرنے والے نے فروخت کیا تھا (بخاری ۴۹۳۳)۔ غلہ یا اجناس میں شہ بازی کی ممانعت ہے (بخاری ۵۴۳۳)۔ غلہ کی ذخیرہ اندوزی تاکہ اس کے ذریعہ مصنوعی طور پر قیمت میں اضافہ کیا جائے سخت منع ہے (مشکوٰۃ ۸۵۱۲)۔ زمین یا غیر منقولہ جائیداد کے متعلق ہدایت ہے کہ اس وقت بیچی جائے جب فروخت کرنے والا اس رقم کو کسی اور غیر منقولہ جائیداد خریدنے میں لگائے (احمد بن حنبل ۳۰۷۳)

زمین کی کاشت اور پھلدار درختوں کا لگانا ایک بڑی خدمت اور نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے (بخاری ۱۵۳۱) لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ دیگر ترقی کے طریق اپنانے کی بجائے صرف کاشتکاری کو کیلتا اپنائیں وہ ترقی نہیں کر سکتے (بخاری ۱۵۳۱)

نجر زمین کو قابل کاشت بنانے پر کافی زور دیا گیا ہے اور ایسے کاشتکاروں کو خاص رعایت اور حقوق دیئے گئے ہیں (بخاری ۱۵۳۱)۔ زمین کی ذاتی ملکیت کا حق دیا گیا ہے اور زمین کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی زمین کاشت کے لئے کسی دوسرے کو کرائے پر دے (بخاری ۱۹۳۱)۔ لیکن اس کے ساتھ اس امر کی ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جن کے پاس زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں وہ دوسرے غریب بھائیوں کو کرائے کے بغیر کاشت کے لئے دیں (مشکوٰۃ ۱۳۳۳)۔ حکومت کا زمین کی پیدائش کا ۱۰/۱۰ حصہ پر حق ہے۔ جس زمین کو بارش یا قدرتی آبی وسائل سیراب کرتے ہوں۔ اور ۲۰/۱۰ حصہ پر حق ہے جن زمینوں کو کنوے کے پانی سے سیراب کیا جائے (بخاری ۵۵۳۳) جو شخص ہمسایہ کی زمین پر ناجائز تجلوز کرے اس کے لئے سخت ترین سزا

سرگرمیوں کو انہی الفاظ میں بیان کرتا ہے (۳۷۲۳)۔ اسلام دولت کو اس کا صحیح مقام یعنی مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ ”خدا تعالیٰ نے تمہاری دولت کو تمہارے قیام کا سبب بنایا ہے۔ اس لئے اس کو کم عقل لوگوں کے حوالے کر کے ضائع نہ کیا جائے“ (۵۴۴)۔ اس کو بے جا نہ خرچ کیا جائے۔ لیکن دولت ضروری نہیں کہ عزت کا باعث بھی ہو۔ اور نہ ہی تنگ دستی بے عزتی کی بات ہے (۲۵۲۶:۸۹) دولت کا جمع کرنا ایک طرف اطمینان و سکون قلب کو گنوا دیتا ہے اور دوسری طرف انجام کار تکلیف دہ ہوتا ہے (۲۰۳۲۰۴) اس لئے ہر ایک مرد اور عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی محنت سے دولت کمائے۔ دولت محنت کا ثمرہ خیال کی جاتی ہے۔

”مردوں کا حصہ ہے جو وہ کمائیں اور عورتوں کا حصہ ہے جو وہ کمائیں (۳۲۳۳) اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کو دولت کی ملکیت سے انکار کرنا محنت کے ثمرہ سے انکار کرنا ہو گا۔ مرد اور عورت دونوں دولت کے ورثہ میں حقدار ہیں (۷۴)۔ اسے بطور تحفہ یا ہبہ کے بھی دیا جاسکتا ہے (۴۳۳ بخاری ۱۵۵۱) کسی پر دولت کی ملکیت کی کوئی حد نہیں (۲۰۳۳)۔ کوئی شخص جو پچاس روپے یا اس سے زیادہ کا مالک ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے یعنی سالانہ پچٹ ڈھائی فیصد۔ جو کہ مرکزی خزانہ میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ (۶۰۹ بخاری ۱۵۲۳، مشکوٰۃ ۱۱۹) اس فنڈ کا مسلمان حکومت یا مسلمانوں کی کوئی جماعت انتظام اور انصرام کرے۔ زکوٰۃ لفظ کے حقیقی معنوں میں خیرات نہیں یہ ایک ٹیکس ہے جو حکومت کو ادا کیا جاتا ہے یا کسی تنظیم کو۔ اگر ضرورت پڑے تو صرف ایک تہائی فرد کے پاس رہنے دیا جاتا ہے جو وہ اپنی خواہش کے مطابق تقسیم کرتا ہے (مشکوٰۃ ۱۲۶)

اسلام میں خیرات کا بڑا وسیع مفہوم ہے جس میں اپنے کسی ساتھی سے نیکی کرنا یا اس کی کسی معاملہ میں مدد کرنا یا اس کو کسی برائی سے باز رکھنا یا اس کی کسی معاملہ میں رہنمائی کرنا یا کسی سے خوش اخلاقی سے ملنا وغیرہ شامل ہیں (بخاری ۳۱۲۳، ۵۶۱۳)۔ بے زبان جانوروں سے اچھا سلوک کرنا بھی خیرات ہے۔ خیرات خود بخود دینی چاہئے نہ کہ کسی کے مانگنے پر دی جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھیک مانگنے سے زیادہ معزز ہے (بخاری ۶۰۳۳)۔ خیرات لوگوں کی بھلائی کے لئے اعلانیہ طور پر بھی دی جاسکتی ہے یا خاموشی سے بھی دی جاسکتی ہے (۲۷۱۳)

(بخاری ۱۳:۴۶)

زمین کو رہن میں لینے کی اجازت ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں (۲۸۳:۲ بخاری ۱۵:۳۳، ۹۵:۳۸) سود کو حرام قرار دیا گیا ہے (۲۷۵:۲)

جس کسی کے پاس دولت ہے اس کو نیک کاموں کے لئے اپنی جائیداد کا ۱/۳ حصہ وصیت کرنا چاہئے (۱۸۰:۲ بخاری ۱۵:۵۵، ۳۷۳:۳)۔ متوفی کی جائیداد میں سے قرض ادا کرنے اور وصیت پر عملدرآمد کے بعد جو بچ جائے وہ مرد اور عورت رشتہ داروں میں قانون کے مطابق تقسیم کر دی جائے (۱۳:۱۵۳)۔ اگر کوئی قریبی یا دور کے رشتہ دار ورثہ لینے کے لئے موجود نہ ہوں تو مسلمان متوفی کی جائیداد حکومت کے سپردداری میں چلی جائے گی اور اگر مسلم حکومت نہ ہو تو مسلمانوں کی جماعت کے سپرد کر دی جائے گی۔

لین دین اور ادھار کے متعلق تمام معاملات کو تحریر میں لانے کی سخت تاکید ہے اور قرضدار کے حقوق کی حفاظت کی خاص تاکید کی گئی ہے (۲۸۳:۲)۔ انسان کو حتی المقدور قرضہ لینے سے پرہیز کرنا چاہئے (بخاری ۱۰:۳۳، ۳۷۳:۳)۔ قرض لینا اس نیت سے کہ اس کو واپس نہیں کرنا اس کی سخت مذمت کی گئی ہے (بخاری ۱۷:۳۳) قرضدار کو رعایت یا مہلت دینا یا اس کو معاف کر دینا جب اس کے حالات مخدوش ہوں نہایت مستحسن قرار دیا گیا ہے (بخاری ۱۷:۳۳)۔ اچھی بات ہے کہ قرض خواہ کو دی ہوئی رقم سے زیادہ رقم دی جائے (بخاری ۷:۳۳) قرض کی رقم کی ادائیگی میں تاخیر کرنا اس حالت میں کہ قرضدار اس کے ادا کرنے کے قابل ہو نا انصافی ہے بلکہ ایسے شخص کو سزا دینی چاہئے (بخاری ۱۳:۳۳) قرض کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر

محترم بشارت احمد بقا صاحب

قادیانی مسئلہ اور لاہوری گروپ کی حیثیت - ۱۴

حضرت مولانا محمد علی صاحب کی تحریر پر اعتراض کا جواب

قارئین ”پیغام صلح“ کے لئے یہ خبر انتہائی صدمہ اور افسوس کا باعث ہو گی کہ ہمارے نہایت عالم بزرگ جناب میاں بشارت احمد بقا صاحب جو گزشتہ ایک سال سے بیمار چلے آ رہے تھے ۱۸ اگست کو قضائے الہی سے وفات پا گئے اللہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم کے بلند پایہ خیال انگیز اور علم و معرفت سے پر مضامین نے تقریباً دو سال سے قارئین کی علمی پیاس، دینی ایمان اور بصیرت کے لئے بیش قیمت مضامین اور تبصرے میا کرتے رہے۔ خاص طور پر پروفیسر غازی احمد صاحب کی کتاب ”قادیانی مسئلہ اور لاہوری گروپ کی حیثیت“ کے بارے میں ان کے مضامین کا سلسلہ خیالات اور قیمتی مواد کا ایک خزانہ ہے جو انہوں نے نہایت قابلیت اور محنت سے ہمارے لئے چھوڑا ہے۔ اسی سلسلہ میں لکھے ہوئے متعدد مضامین ابھی باقی ہیں جو انشاء اللہ قارئین کی خدمت میں پیش کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور دینی خدمت کا اجر ان کے لئے موجب ثواب داریں ہو۔

غازی صاحب فرماتے ہیں۔

”قادیانی لٹریچر میں ایسی متعدد تحریریں موجود ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا ایک گونا نبی تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی کتاب ”حقیقتہ الوحی“ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ وہ اور ان کے مخالفین ایک ہی

وقت میں دونوں مسلمان نہیں سمجھے جاسکتے۔ مرزا محمود احمد کا بھی یہی موقف تھا۔ اس سلسلہ میں واضح ترین بیان مولوی محمد علی جماعت لاہور کے بانی کا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک احمدیہ کا اسلام سے وہی رشتہ ہے جو عیسائیت کا یہودیت سے ہے۔“

اس سلسلہ میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کسی

اور اپنے قارئین کو بھی سخت غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ میں مولانا صاحب مرحوم کا پورا بیان ذیل میں نقل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا۔ ”احمدیہ تحریک کا اسلام سے وہی رشتہ ہے جو عیسائیت کو یہودیت سے تھا۔ یہاں عیسائیت سے مراد وہ عیسائیت نہیں جس پر اس وقت عمل کیا جاتا ہے یا جس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ بلکہ وہ عیسائیت مراد ہے جسے اسلام ایک سچے مذہب کی صورت میں پیش کرتا ہے اور جس کی تعلیم حضرت مسیح (علیہ السلام) نے دی تھی۔ بہت بڑی خصوصیت جو عیسائیت کو یہودیت کے جملہ فرقوں میں متمیز کرتی تھی وہ تھی حضرت عیسیٰؑ کو عبرانیوں کا مسیح موعود تسلیم کرنا جن کی ذات میں اسرائیلیوں کی تمام امیدیں اور پیشگوئیاں پوری ہو گئیں تھی اور بہت بڑی خصوصیت جس سے احمدیہ تحریک کی جملہ فرقائے اسلام میں شناخت ہوتی ہے وہ ہے بانی تحریک مرزا غلام احمد کو مسلمانوں کا مسیح موعود اور مہدی تسلیم کرنا۔ جس کی ذات میں اسلام کی عظمت اور آئندہ فتوحات کے بارے میں تمام امیدیں اور پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں۔“ (ریویو آف ریلیجنز ماہ مئی ۱۹۰۶ء)

حضرت مولانا صاحب مرحوم کے اس بیان کے پڑھنے کے بعد آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ جو الزام غازی صاحب نے حضرت مولانا صاحب پر لگایا ہے وہ کیسا بے سرو پا اور بے بنیاد ہے۔ غازی صاحب کا بحیثیت ایک عالم دین کے اخلاقی فرض تھا کہ محض ایک فقرہ نقل کرنے کی بجائے اس فقرہ کے سیاق و سباق کو بھی پڑھا ہوتا اور جو سبکی انہیں اٹھانی پڑی ہے اس کی نوبت ہی نہ آتی۔

حضرت مولانا مرحوم کے اس بیان میں مسیح محمدی کی مسیح موسوی سے جو مشابہت تلمیح نظر آئی ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑی ایمان افروز ہے۔ یہود اب تک حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی نبوت سے انکار پر اس لئے مصر چلے آ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ پیشگوئیاں اور امیدیں جو آنے والے مسیح کی ذات سے وابستہ کر رکھی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں۔ اسی طرح جملہ فرقائے اسلام نے بھی جو امیدیں اور پیشگوئیاں اپنے آنے والے مسیح کی ذات سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ وہ ان کے نزدیک پوری نہیں ہوئیں۔ لہذا پہلا مسیح گزشتہ دو ہزار سال سے یہودیوں کے زیر ملامت ہے اور دوسرا مسیح گزشتہ سو سال سے مسلمانوں کے زیر ملامت ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا دماغ ہو تو اس مشابہت سے ہی حضرت مرزا صاحب کی صداقت

جگہ نہیں لکھا اور نہ ہی زبانی بیان کیا ہے کہ جو شخص مجھے نبی تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ میں تکفیر اہل قبلہ کے مضمون میں حضرت مرزا صاحب کا مسلک اچھی طرح واضح کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ تکفیر اور تکذیب کی ابتدا مخالف علماء سے ہوئی جب حضرت مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ہندوستان کے دو سو علماء کے دستخطوں سے آپ کے خلاف فتویٰ کفر جاری کیا گیا۔ تمام احمدیوں کا ملکی سطح پر بائیکاٹ کیا گیا۔ انہیں مساجد سے زبردستی باہر نکالا گیا۔ ان کے مردوں کو قبرستانوں میں دفن ہونے سے روکا گیا۔ چونکہ حضرت مرزا صاحب اور آپ کے متبعین خدا کے فضل سے کلمہ گو مسلمان تھے اور تمام امور شریعت اسلامی کے سختی سے پابند تھے۔ اس لئے انہیں کافر قرار دیئے جانے میں اللہ اور رسول صلعم کے واضح احکام کی صریح خلاف ورزی کی گئی چنانچہ حضرت مرزا صاحب نے حدیث نبویؐ کے تحت صرف یہ کہا کہ تمام مکفرین کا کفر الٹ کر خود ان پر پڑ گیا ہے اور جس قسم کا کافر وہ ہمیں قرار دیتے ہیں اسی قسم کے وہ خود کافر ہو گئے ہیں اور حضرت ممدوح نے اپنے اس موقف کو کبھی فراموش نہیں کیا تھا کہ ”ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی شخص کافر دائرۃ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔“

بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے مامور کو کاذب مفتری اور کافر قرار دیتے ہوں اور دن رات دشنام طرازی اور اس کی تباہی و بربادی کی سر توڑ کوشش کرتے ہوں۔ وہ دونوں پھر بھی ایک ہی زمرہ کے افراد قرار دیئے جائیں۔ دنیا کی کوئی عدالت کسی مجرم اور گنہگار کو کسی بے گناہ اور معصوم عن الخطا کے ہم پلہ قرار نہیں دیتی پھر غازی صاحب اس کھلی ناانصافی کو کس اسلامی اصول کی بنا پر روا قرار دیتے ہیں۔ میں انہیں مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ از راہ انصاف تعصب کی عینک اتار کر حضرت مرزا صاحب کی کتاب حقیقتہ الوحی پڑھیں۔ انہیں نبوت اور تکفیر اہل قبلہ کے بارے میں حضرت اقدس کا مسلک پوری طرح سمجھ آ جائے گا۔

مرزا محمود احمد صاحب نے جو مسلک اختیار کیا اس کی ذمہ داری حضرت مرزا صاحب پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ ہمارے نزدیک اس شخص کا کردار بھی وہی ہے جو مسیح موسوی کے بارے میں پولوس کا تھا۔ مولانا محمد علی صاحب کے بیان میں سے پہلا فقرہ نقل کر کے غازی صاحب نے بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں

دوسری طرف ہندوؤں میں آریہ سماجیوں کا قادیان میں زور تھا۔ ان کی طرف سے علی الاعلان اسلام اور بانی اسلام پر دشنام طرازی مسلسل ہو رہی تھی۔ اگرچہ اس فتنہ عظیم کا قلع قمع کرنا از بس ضروری تھا۔ تاہم اس زمانہ کا ہر عالم دین، ہر پیر اور شیخ بے حس اور بے جان تھا۔ دشمنوں کی ان چہرہ دستیوں کو دیکھ کر کسی کو غیرت نہ آئی اور یوں قادیان کی مماثلت دمشق سے پوری ہو گئی۔ حدیث دمشق میں جس قدر بیان ہوا ہے وہ زیادہ تر استعاروں سے پر ہے اور یہ بات ہر عالم دین پر عیاں ہے کہ بیٹھکویاں اپنے اصل الفاظ میں پوری نہیں ہوتیں۔ بلکہ ان کے باطنی معنی لینے پڑتے ہیں۔

میں غازی صاحب کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت مرزا صاحب کی تعبیر کو پھر غور سے پڑھیں۔ آپ اپنی کتاب ”ازالہ اوہام“ میں فرماتے ہیں۔

”پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ اس قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلید کی علوات اور خیالات کے پیرو ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں اسل اور آسان ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا اور چونکہ طیب کو بیماروں کی طرف آنا چاہئے اس لئے ضرور تھا کہ مسیح ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو۔ غرض مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو انسانی حالت کی رو سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے کیونکہ دمشق پایہ تخت یزید ہو چکا ہے۔ اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزار ہا طرح کے ظالمانہ احکام ناند ہوئے وہ دمشق ہی ہے اور یزیدیوں کو ان یہودیوں سے بہت مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ ایسا ہی حضرت امام حسین کو بھی اپنی مظلومانہ

عیاں ہو جاتی ہے۔

قادیان کی دمشق سے مشابہت اور حضرت مرزا صاحب کی حالت مریمی پر اعتراض ہے۔

غازی صاحب لکھتے ہیں کہ احادیث میں صاف اور صریح طور پر ذکر آیا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق میں نزول فرمائیں گے اور مسلمانوں کو دجال اعظم کے حملوں سے نجات دلائیں گے۔ مگر یہ مرزا ان احادیث کو اپنے اوپر اپنی عجیب و غریب تشریحات کے ذریعے چسپاں کرتا ہے۔ اس کے دعویٰ کے مطابق یہ اس پر الہاماً انکشاف ہوا ہے کہ دمشق لفظ سے اصل دمشق کا شر مراد نہیں بلکہ اس سے ایسی جگہ مراد ہے جس میں بسنے والے لوگ یزیدیوں سے دینی برتاؤ کے لحاظ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مرزا صاحب کے خیال کے مطابق دمشق کے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتے وہ احکام الہی کا اکرام نہیں کرتے وہ اپنے خیالات اور سفلی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ اپنے نپاک نفس کے اس حد تک غلام ہیں کہ انسانی روح کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ دمشق کے اسی قماش کے لوگ ہیں۔ مرزا نے دعویٰ کیا کہ قادیان کے لوگ بھی یہی خصوصیات رکھتے ہیں اس لئے قادیان دمشق کے مشابہ ہے جہاں عیسیٰ نے نزول کرنا تھا۔“ (ص ۳۱-۳۰)

اس سلسلہ میں پہلی غلط فہمی غازی صاحب نے یہ پیدا کی ہے کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے اپنے زمانہ کے اہل دمشق پر یزیدی لوگوں کی صفات چسپاں کی ہیں۔ حالانکہ آپ کا روئے سخن صاف طور پر زمانہ خلافت یزید کے اہل دمشق کی طرف ہے۔ واقعہ کر بلا دراصل معرکہ حق و باطل تھا اور تمام علماء اسلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے مقابلے میں حق پر قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ اگر یزید اور اس کے امراء اور ان کی دیکھا دیکھی دمشق کے عوام اباحت اور بد عملی کا رستہ اختیار نہ کرتے تو جس طرح حضرت حسین اور خانوادہ رسول صلعم نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کئے رکھا اور کوئی آواز بلند نہ کی۔ اسی طرح یزید کے زمانہ میں بھی ان کا رویہ ضرور معاونانہ ہوتا۔

قادیان کا حال بھی نہایت ناگفتہ بہ تھا۔ خود حضرت مرزا صاحب کے اپنے خاندان کے افراد اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ خدا کے وجود کے منکر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے بندوں گستاخیاں کرتے اور قرآن کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے تھے۔

میں بڑھتا رہا پھر عیسیٰ کی روح مجھ میں پھونکی گئی، جس طرح مریم کے اندر نفع کی گئی تھی۔ اسی طرح میں استعارہ ”حاملہ قرار دیا گیا۔ کئی ماہ کے بعد جو دس ماہ سے زیادہ نہ تھے میں مریم سے عیسیٰ بنایا گیا اس المام کے مطابق جو سب سے آخر ”براہین احمدیہ“ کے حصہ چہارم میں درج ہے۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا اور خدا نے ”براہین احمدیہ“ کے وقت میں اس سرخفی کی مجھے خبر نہ دی۔“ (ص ۳۱)

غازی صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ براہین احمدیہ ہر چار حصص ۱۸۸۴ء میں چھپ کر شائع ہو گئی تھی اور اسی کتاب کے اندر حضرت مرزا صاحب نے مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ انہی کے اندر آپ نے اپنی اس روحانی کیفیت کا اظہار بھی فرما دیا تھا جسے اب غازی صاحب نے محل اعتراض ٹھہرایا ہے۔ چونکہ ان کی عقل عالم محسوسات تک ہی محدود ہے یا تحریک احمدیہ کی دشمنی کے باعث انہوں نے اپنی عقل کو عالم محسوسات میں محبوس کر دیا ہے۔ اس لئے انہوں نے حضرت اقدس کی اس حالت کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب ”براہین احمدیہ“ اس زمانہ کے جید اور نامور علماء کے ہاتھوں میں گئی تھی تو کیا کسی عالم دین نے حضرت مرزا صاحب کی اس روحانی کیفیت کو ہدف تنقید بنایا تھا۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی ایک جگہ سے بھی حضرت مدوح کے ان روحانی مدارج کے خلاف کوئی آواز نہ بلند ہوئی تھی۔ یہ اس لئے کہ وہ تمام بزرگان دین جو علماء امتی کانبیا بنی اسرائیل کا مقام رکھتے تھے وہ سورہ تحریم کی آخری دو آیات میں بیان کردہ مومنین کامل کی صفات سے متصف سمجھے جاتے تھے اور انہیں عیسیٰ ابن مریم بننے کے لئے استعارہ ”ان تمام کیفیات میں سے گزرنا پڑتا تھا جن کا ذکر حضرت اقدس مرزا صاحب نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”براہین احمدیہ“ میں کیا تھا۔ کاش غازی صاحب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے اس بیان پر ہی غور کرتے۔

دمدم روح القدس اندر معینم ی دد

من نمی گوئم مگر من عیسیٰ ثانی شدم

اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کے مندرجہ ذیل اشعار کو ہی پڑھا ہوتا۔

آخر ایس جاں بایدن پیوستہ است
ہیچ ایس جاں بایدن مانستہ است

زندگی کے رو سے حضرت مسیح سے غایت درجہ کی مماثلت ہے۔ پس مسیح کا دمشق میں اتنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مثیل مسیح جو حسین سے بھی بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کی مماثلت رکھتا ہے۔ یزیدیوں کی تنبیہ اور ملزم کرنے کے لئے جو مثل یہود ہیں اترے گا اور ظاہر ہے کہ یزیدی الطبع لوگ یہودوں سے مشابہت رکھتے ہیں یہ نہیں کہ اصل یہودی ہیں اس لئے دمشق کا لفظ صاف طور پر بیان کر رہا ہے کہ مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی دراصل مسیح نہیں ہے بلکہ جیسا کہ یزیدی لوگ مثیل یہود ہیں ایسا ہی مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی مثیل مسیح ہے اور حسینی الفطرت ہے۔ یہ نکتہ ایک لطیف نکتہ ہے جس پر غور کرنے سے صاف طور پر کھل جاتا ہے کہ دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔“

میں نے بخوف طوالت حضرت اقدس کی تشریح اور تعبیر کا بیشتر حصہ چھوڑ دیا ہے۔ البتہ میں سب قارئین کرام کو کہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی پوری تشفی کی خاطر حضرت اقدس کی کتاب ”ازالہ اوہام“ کے صفحات ۶۳ تا ۷۸ بغور مطالعہ فرمائیں۔ میں صرف مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انیسویں صدی میں پنجاب کے مسلمانوں کے حالات بالخصوص اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بالعموم اپنے پیش نظر رکھے جائیں تو دمشق کے ساتھ قادیان کو جو مشابہت حضرت مرزا صاحب نے دی ہے اس کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ غازی صاحب نے اپنی ساری کتاب میں حیات و وفات مسیح پر قطعاً ”کوئی اظہار خیال نہیں کیا۔ اگر وہ قرآن و احادیث سے حیات مسیح ناصری ثابت کر دیتے تو پھر شاید اس دمشق حدیث کو اس کے ظاہری الفاظ میں درست تسلیم کرنے کی گنجائش نکل آتی۔ مگر بصورت موجودہ اس کو اسی تشریح اور تعبیر کے ساتھ ہی لاحالہ مانا پڑتا ہے جو حضرت اقدس مرزا صاحب نے فرمائی ہے۔

دوسرا اعتراض غازی صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی حالت مریمی پر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

”یہ ثابت کرنے کے بعد کہ قادیان دمشق ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کا لہوہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس غرض کے لئے ان کے ذہن دماغ نے ایک بڑی دلچسپ تاویل ڈھونڈ نکالی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ”براہین احمدیہ“ کے حصہ سوم میں میرا نام مریم رکھا۔ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور میں نسوانی حجاب

مسح ابن مریم کی طرف ترقی کر جاتا ہے یہ مسح جو بنتا ہے وہ مسح نہیں ہوتا جو زمانہ ماضی میں گزر چکا بلکہ یہ مسح وہ ہوتا ہے جس کی شان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی روح سے جب انسانی روح حاملہ ہوتی ہے تو اس روح سے ایک جہان پیدا ہوتا ہے جسے ایک روحانی قیامت کہنا چاہئے اور جو اس قدر شاندار ہوتا ہے کہ اس کی شرح اگر میں قیامت تک بیان کروں تو ختم ہونے کو نہ آئے۔

رہی وہ بات جسے خدا نے ”براہین احمدیہ“ کے زمانہ میں سر مخفی رکھا وہ صرف یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپ پر ظاہر نہیں فرمایا تھا کہ مسح ابن مریم عرطیعی پاکروفت پانچکے تھے اور جس مسح نے آخری زمانہ میں ظہور کرنا تھا وہ آپ کی ذات گرامی تھی۔ قصہ کوتاہ غازی صاحب نے جس بات کو محکمہ خیز قرار دیا ہے وہی بات حضرت مرزا صاحب کے مقام عالی کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت اقدس نے اپنی اس روحانی کیفیت کا ذکر خصوصی طور پر اپنی ایک فارسی نظم میں بھی کیا ہے۔ آپ کا وہ منظوم کلام ہدیہ قارئین کرام ہے۔

آنکہ گوئد ابن مریم چوں شدی
ہست او غافل ز راز ایزدی
آں خدائے قادر و رب العباد
در براہین نام من مریم نہاد
مدتے بودم برنگ مری
دست نادادہ بہ پیران زی
ہجو بکرے یا فتم نشوونما
از رفیق راہ حق تا آشنا
بعد ازاں آں قادر و رب مجید
روح عیسیٰ اندراں مریم دمید
پس بہ نفخش رنگ دیگر شد عیاں
زاو زان مریم مسح ایں زماں
زیں سبب شد ابن مریم نام من
زانکہ مریم بود اول گام من
بعد ازاں از نفخ حق عیسیٰ شدم
شد زجائے مری برتر قدم
ایں ہمہ گفت است رب العالمین
گر نمدانی براہین راہیین

تاب نور چشم باپیہ ست جفت
نور دل در قطرہ خونے نہفت
شادی اندر گردہ و غم در جگر
عقل چوں شمع درون مغز سر
راکھ در انف و منطق در لسان
لہو در نفس و شجاعت در جہاں
این متعلما نہ بے کیف ست و چوں
عقلماء در دانش چونی زلوں
جان کل باجان جز آسیب کرد
عقل ازو درے ستودر جیب کرد
ہجو مریم جان ازاں آسیب جیب
حاملہ شد از مسح و لقریب
آں مسخے نے کہ بر خشک و تر ست
آں مسخے کز ساحت برتر ست
پس زجان جاں چو حامل گشت جاں
از چنیں جانے شود حامل جہاں
پس جہاں زائد جانے دیگرے
ایں حشر او را نمائد محشرے
تاقیامت گر بگویم شمرم
من ز شرح ایں قیامت قاصر م
ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے۔ جس طرح انسان کی جان کا تعلق بدن سے ہے آکھ کے نور کا لو تھڑے سے تعلق ہے۔ جس طرح خوشی کا گردے سے اور غم کا جگر سے تعلق ہے۔ جس طرح عقل کا دماغ سے اور بولنے کا زبان سے تعلق ہے۔ جس طرح لہو و لعب یعنی عیش و عشرت کا نفس سے اور شجاعت کا بازوؤں سے تعلق ہے جنہیں انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کس طرح ایک غیر مادی چیز کا مادی چیز سے تعلق ہوتا ہے۔ مگر انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ سب تعلقات موجود ہیں۔ اسی طرح کل کا جزو کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کا انسان کی روح کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی تعلق سے جس طرح عورت مرد سے نطفہ لیتی ہے اسی طرح عقل انسانی اس سے ایک موتی حاصل کرتی ہے۔ پھر انسان کی جان مریم کی طرح اس تعلق سے حاملہ ہوتی ہے اور اس حمل سے مسح پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ بندہ حالت مری کی حالت

تھی۔ اس کے بعد اس قادر اور مجید خدا نے اسی مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی۔ پھر اس نفع کے بعد ایک اور رنگ ظاہر ہوا یعنی اس مریم سے اس زمانے کا مسیح پیدا ہوا۔ میرا نام مسیح ابن مریم اس لئے ہوا کہ مریم بننا میرا پہلا قدم تھا۔ پھر میں خدائی نفع کے سبب سے عیسیٰ ہو گیا اور مقام مریٰ سے میرا مقام اونچا ہو گیا۔ یہ سب باتیں رب العالمین کی فرمودہ ہیں اگر تجھے علم نہیں تو ”براہین“ کو دیکھ۔ خدائی حکمت میں بہت بھید ہوتے ہیں ان باریک نکتوں کو لوگ کم سمجھتے ہیں۔ فہم کے لئے پہلے خدا کا فیضان درکار ہے۔ بغیر فیض الہی کے کوئی کام ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ اگر تو رحمت کے فیض کی پناہ نہیں رکھتا تو میرے ہر قدم پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو گریہ زاری کر کے خدا کا فیض تلاش کر۔ یوں گھوڑے کی طرح بھاگنا جا بلکہ آہستہ چل۔ (حقیقتہ الوحی ص ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱ء)

(مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”اہل حدیث مولوی عبدالقیوم کی تقریر کا جواب“ شماره جنوری، فروری ۱۹۹۸ء صفحات ۱۵ تا ۱۹)

حکمت حق راز ہا دارد بے
نکتہ مستور کم فہم کے
فہم را فیضان حق باید نخست
کار بے فیضان نمی آید درست
گر نہ داری فیض رحمت را پناہ
نہایتی در ہر قدم داری براہ
فیض حق را بالتضرع کن تلاش
ہاں مرد چوں تو سے آہستہ باش
ان احباب کی سہولت کے لئے جو فارسی زبان نہیں جانتے اس نظم کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔

جو شخص کہتا ہے کہ تو ابن مریم کس طرح بن گیا وہ خدائی راز سے غافل ہے۔ اس قادر خدا اور رب العباد نے ”براہین احمدیہ“ میں میرا نام مریم رکھا تھا۔ میں ایک مدت تک مریم کے رنگ پر رہا یعنی میں نے زمانہ کے مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ میں نے ایک کنواری لڑکی کی طرح پرورش پائی اور کسی عارف کامل سے شناسائی نہ

محمد ہارون، لندن

اسلام میں عائلی زندگی کا تصور

اس تقریر کا متن جو ۲۹ جنوری ۱۹۹۹ء کو احمدیہ ہاؤس، لندن کے ماہوار اجلاس میں کی گئی

کے ساتھ رہے حتیٰ کہ عورتوں کے ساتھ بھی۔ اور ایک مرد کسی باپ ہو سکتا ہے بغیر جانے کہ وہ کس کا باپ ہے اور اس کے بچہ یا بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے۔ دوسری طرف ایسے سماجی نظام ہیں جن میں فرد کی کوئی خاص وقعت نہیں ہوتی اور کیوں یا ریاست تمام اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ ان حالات میں بچوں کی پرورش ایک انڈسٹری بن جاتی ہے۔ حفظان صحت، تعلیم اور دیگر ضروریات پبلک ذمہ داری بن جاتی ہیں۔ سو اس نظام کے تحت ماں باپ ہونا اپنے ساتھ کوئی خاص ذمہ داری کا حامل نہیں ہوتا۔ بظاہر ایسے نظام میں ممکن ہے کہ مادی آرام یا مادی ذمہ داریوں سے آزادی زیادہ ہو۔ مگر ان رشتوں سے جو چیز غائب نظر آتی ہے وہ ہے محبت اور گرم جوشی اور اس طرح انسانی وجود بے قدر و قیمت کر دیا جاتا ہے اور فطری رشتے اور ضرورتیں دبا دی جاتی ہیں یا معدوم کر دی جاتی ہیں۔

بحیثیت ایک فرد کے ایک ہی وقت میں وہ اگر خاتون ہے تو ماں بھی ہو سکتی ہے۔ دادی بھی، بیوی بھی، بہن بھی، بیٹی بھی، خالہ بھی یا بھتیجی بھی۔ اسی طرح اگر وہ مرد ہے تو ایک ہی وقت میں وہ باپ ہو سکتا ہے، دادا بھی، خاوند بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، چچا بھی یا بھتیجا بھی۔ یہ امر تو یہاں سب حاضرین پر بالکل عیاں ہے مگر ہمارے زمانہ میں کئی ایک سماجی نظام ایسے بھی ہیں جس میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ آیا وہ فرد بیوی ہے یا خاوند، ماں ہے یا باپ وغیرہ وغیرہ۔

مثال کے طور پر مغرب میں آزاد اور آزاد منش سماجی حلقوں میں جہاں فرد سوسائٹی کا بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے، ہر شخص آزاد ہے کہ وہ جب چاہے اور جو چاہے کرے کیونکہ ہر شخص کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے میں آزاد سمجھا جاتا ہے۔

مثلاً ایک عورت آزاد ہے کہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ مردوں

قربت داری اور خونی رشتے سب سے مضبوط فطرتی بدھن ہیں۔ ماں کا اپنے بچے کے لئے جو پیار ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بچے کا اپنے پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے والدین کے لئے اخلاص اور تشکر کا رویہ اور جذبہ ان سب کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ان رشتوں کی اہمیت اور مضبوطی کی وجہ سے نبی کریم صلم نے

اس بارے میں فرمایا:

”جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں۔“

اور آپ صلم نے مزید فرمایا:

”کسی گناہ کی اتنی سخت سزا نہیں ملتی جتنی ظلم اور قطع رحمی کی!“

ازدواجی ذمہ داریاں بھی خاندان کو اکٹھا رکھتی ہیں۔ کیونکہ اسلام جنسی تعلقات اور بچوں کی پرورش اور نگہداشت کے لئے شرعی شادی کے ڈھانچے سے بہتر اور کوئی ڈھانچہ خاطر میں نہیں لاتا۔ فریقین کی ذاتی سطح پر باہمی رضامندی سے جنسی اختلاط، عام قانون کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، آزمائشی یا عارضی شادیاں، یہ سب اسلامی تقسیم کے لحاظ سے خاندان کے زمرہ میں نہیں آتے۔

دین وہ تیسرا عامل ہے جو خاندانی بندھن کو مضبوط اور مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی اسلام کے ساتھ مکمل وفاداری۔ اگر خاندان کے سب افراد مسلمان ہوں تو مشترک مفاد اور دلچسپیوں کی وجہ سے ہم آپس کی زیادہ امکان ہے بہ نسبت اس کے کہ خاندان کے مختلف افراد اپنی اپنی راہ پر چل نکلیں اور مختلف ادیان اختیار کئے ہوئے ہوں۔

بعض حالات میں دین ازدواجی ذمہ داریوں اور خاندانی رشتہ داریوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اسلام ہر شخص سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ والدین سے محبت کرے اور ان سے نہایت عزت و احترام سے پیش آئے چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ مگر اگر یہ والدین خدا کے فرمانوں کی حکم عدولی کا کہیں یا ایک خدا پر ایمان نہ لانے کو کہیں اسلام ان حالات میں اس سے فرماں برداری کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اپنے والدین یا بچوں کے خلاف میدان جنگ میں صف آراء ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر وہ اسلام کی مخالفت کریں یا اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کی بیخ کنی کرنے کے درپے ہوں جائیں۔ تاریخ اسلام میں اس بات کی کئی مشہور و معروف مثالیں موجود ہیں۔ حضرت نوحؑ نبی اللہ اپنے نافرمان بیٹے کو طوفان سے

آج یہ حقیقت عیاں ہو گئی ہے کہ سماج کی بنیادی اکائی ایک فرد یا کیون نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں نظام ناقابل عمل ہیں چونکہ ان نظاموں میں افراد بے حد ذہنی دباؤ اور کئی سماجی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص عورتیں اور بچے، جو سماجی بد نظمی کی وجہ سے بے راہروی کی طرف نائل ہو جاتے ہیں۔

دوسری طرف اسلام انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ محض ایک فرد ہی رہے، جو آزاد ہو اور جو چاہے اور جب چاہے کرے! کوئی بھی سماج فرد واحد کو سوسائٹی کا بنیادی اکائی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ہر قسم کی آزادی دے دیتا ہے تو دراصل وہ فطری رشتوں اور فطری حاجتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا!

قرآن شریف فرماتا ہے:

”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور اسے تکلیف سے جنا اور اس کا حمل میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ تک ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچتا ہے اور چالیس سال میں کہتا ہے۔ میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں کو دی اور میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میرے لئے میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔“

اسلام میں فطرت کی راہ سے سماج کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ اسلام میں خاندان کے ادارہ کو مستحکم رکھنے اور خاندان کے اندر باہمی رشتوں کو قائم رکھنے کے بارے میں بہت سے قوانین موجود ہیں۔ کیونکہ اگر خاندان کو قائم رکھنا مقصود ہو اور بچوں کی شناخت اور پرورش کو محفوظ کرنا ہو، تو لازم ہے کہ زنا اور حرام کاری کی سخت ترین سزا دی جائے۔

”اور زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔“ (۳۲:۱۷)

اسلام میں تین عوامل ہیں جو خاندان کو باہم مضبوطی سے اکٹھا رکھتے ہیں:

۱۔ خونی رشتے

۲۔ ازدواجی ذمہ داریاں

۳۔ دین

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بچہ ابھی رحم مادر میں ہی ہوتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ایک مرد و عورت آپس میں شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے کا انتخاب دولت، حسن، حسب نسب یا تقویٰ پر منحصر ہوتا ہے۔ حضور صلعم نے فرمایا کہ یہ آخری وصف سب سے اہم ہے۔ اس لئے والدین کی ذمہ داری اس رشتہ میں منسلک ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے جس میں دونوں کو صحیح عقائد، صحیح انداز فکر اور مستحسن طرز عمل کے ذریعہ آنے والی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضور صلعم نے ہر جوڑے کو دوران خلوت نیک اور شریف اولاد کے لئے دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حمل ٹھہرنے سے قبل اور بعد میں بالخصوص والدہ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ اس کی طرز زندگی خالصتاً اسلامی ہو اس لئے اس کی جسمانی حالت پیدا ہونے والے بچہ پر اثر انداز ہوتی ہے اسے اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہئے کہ وہ کوئی مضر ادویات نہ کھائے اور بحیثیت ایک مسلمان اسے شراب، سگریٹ، منشیات مثلاً کوکین وغیرہ کے استعمال سے بالکل اجتناب کرنا چاہئے۔ مختصر یہ کہ اسے چاہئے کہ ہونے والے بچہ کے لئے پہلے ہی سے ایک نہایت موزوں، مستحکم اور خوش آئند ماحول مہیا کیا جائے تاکہ اس کی تربیت میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔

جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی کے سب سے بڑے چیلنج اور ذمہ داری کا سامنا ہوتا ہے۔ خصوصاً جس دوران کہ بچہ ابھی دو سال سے کم عمر کا ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے مطابق یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بچہ ماں کا دودھ پیتا اور ماں کو بچے کو ہر طرح کا آرام و آسائش اور تربیت مہیا کرنا ہوتی ہے۔

ان لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں جو کہ اصرار کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو تمام بچوں کی نگہداشت کرنی چاہئے یہ درحقیقت خاندانی ڈھانچہ کو معدوم کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں کو آزادی نسوان کے نام پر پبلک سرگرمیوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔

اس سلسلہ میں یوگو سلاویہ کے ایک مسلمان مصنف، عالی جاہ علی عزت گووچ کی کتاب ”اسلام، مشرق و مغرب کے درمیان!“ ہے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ ”جدید تہذیب نے بالخصوص ماں کے منصب کو ذلیل کر دیا ہے اس نے ایک سیلز گرل، ماڈل، دوسروں کے بچوں کو

بچا سکے۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بت پرست باپ کی مثال ہے اور ایک واقعہ حضرت لوطؑ اور ان کی بدکار بیوی کا ہے حضرت محمد صلعم کے وقت میں ان کے اصحاب کی مثال بھی موجود ہے کہ ان میں سے کئی ایک اپنے باپ یا بیٹے تک سے نبرد آزما ہوئے۔

”اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کا تاکید حکم دیا ہے اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ (دوسروں کو) شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے پس میں تمہیں ہتھوں گا جو تم کرتے تھے۔“ (۸:۳۹)

اسلام میں خاندان کے مفہوم کو وسیع کر کے اس میں نانا، دادا، نانی، دادی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، چچا ماموں، خالائیں پھوپھیاں اور ان کے بچے سب شامل کر دیئے گئے ہیں۔ ان رشتوں کو قانوناً مضبوط بنایا گیا ہے۔ مثلاً جیسے قانون کفالت اور قانون وراثت! وسیع تر خاندان کو محفوظ تر بنا کر نسلوں کے درمیان جو فطری اور مسلسل ربط قائم رکھنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے اور نئی نسلیں بڑے آرام اور آسانی سے اپنے کلچر، عادات اور دینی اقدار کو سیکھ جاتی ہیں۔

ایک وسیع تر خاندان میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور دکھ سکھ بانٹنے والے ماحول میں آپس میں گرم جوشی اور روابط میں زرخیزی و گیرائی پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جہاں خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھی اور ہم جولی کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کے گوناگوں مسائل سے عمدہ برآ ہونے میں زیادہ سہولت رہتی ہے اور اس طرح تنہائی، خود غرضی اور انفرادیت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔

وسیع تر خاندان کئی طریقوں سے کام کرتا ہے مثلاً دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ بچوں کا خوشی سے خیال رکھتے ہیں اور اس طرح ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ گھر سے باہر اپنے فرائض ادا کر سکے اور دوسرے لوگ اپنے اپنے پیشہ ورانہ مقاصد کو بہتر طریق پر حاصل کرنے کی سعی کر سکتے ہیں۔ یہ امداد باہمی گھر کے اندر خوبصورتی اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ انفرادی کمزوریوں اور تنگ ظرفی اور بعض غیر فطری طرز عمل کی وجہ سے ایسا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔

والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کریں اور ان کی کفالت کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں

بھی سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ والدین جو کہ زندگی کی نت نئی ذمہ داریوں کی وجہ سے کافی تناؤ میں ہوتے ہیں انہیں کافی حد تک سہولت مہیا کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں حضور صلعم کی حضرت فاطمہؑ کا خیال رکھنا اور اپنے نواسوں حسن حسین کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آنا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ روایت ہے کہ

”ایک شخص اقرع بن حابس تہمی حضور صلعم کو ملنے آیا اور اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ حضورؐ اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور انہیں چوم رہے ہیں۔ اقرع نے حضور صلعم سے پوچھا۔

”کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟“ تب اس نے بیان کیا کہ اس کے دس بچے ہیں اور اس نے کسی ایک کو بھی کبھی چوما نہیں۔ حضور صلعم نے جواب دیا ”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں رحم اور نرمی بالکل موجود نہیں۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ رحم سے پیش نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم سے نہیں پیش آئے گا۔“ (بخاری ۱۸:۷۸)

یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے بچوں کو دادا دادی، نانا نانی کی محبت اور صحبت کے فوائد سے محروم کر دیا جاتا ہے حالانکہ رہ اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں سے بے حد پیار کرتے ہیں اور پرورش میں خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ اسی طرح مخصوص مسلم نیوکلینئر فیملی کی طرف رجحان دراصل بچوں کو مفلس تر بنانے والا رجحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔

”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے نیکی کرو۔ اگر تیرے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہہ اور نہ ان کو ڈانٹ اور ان دونوں سے ادب سے بات کرنا۔“ (۲۳:۷۷)

والدین فطرتی طور پر بچوں سے محبت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ جبکہ بچے اکثر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک تو اس وجہ سے اور دوسرے وجہ اس عظیم قرض کے جس کے بچے والدین کے مقروض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو لازمی ٹھہرایا ہے کہ بچے والدین کے ساتھ مکمل اچھائی اور رحم کا سلوک کریں۔ تاہم دوسری طرف قرآن کریم نے والدین کے اوپر اسی قسم کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ بس یہ ایک بالغ مسلمان کا فرض

پڑھانے والی لہجہ، سیکرٹری، صفائی والی عورت وغیرہ کو ماں پر ترجیح دی ہے۔ اس نے ماں ہونے کو غلامی سے تشبیہ دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ عورتوں کو اس سے نجات دلائے گی۔ وہ مصنوعی پیدائش اور مصنوعی موت کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریق خاندان کے تصور کے خلاف ہیں اور انسانی زندگی میں عورت کے تبدیل شدہ کردار کا نتیجہ ہیں اور ان مصنوعی طریق معاشرت میں درحقیقت والدین کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نرسری میں بچے والدین سے اور بوڑھے گھروں میں والدین اور بچوں سے محروم رہتے ہیں اور اس طرح گھروں میں بچوں کے لئے والدین اور بزرگوں کی ہرپرستی کا ماحول ہی پیدا نہیں ہو پاتا۔

بلا شک بچہ کی تربیت میں والد کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تربیت کے مفہوم میں اپنے زیر نگداشت بچہ کے متعلق ایک خصوصی احساس کا ہونا بھی شامل ہے۔ اس بات کا احساس کہ بچہ کی جذباتی اور جسمانی ضروریات کیا ہیں۔ اس میں باہمی اعتماد کو پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے مفہوم میں نئی چیز بنانے اور نئی نئی راہوں اور طریقوں کے متعلق تجربہ کرنے کے جذبہ کو ابھارنے کی اجازت اور حوصلہ افزائی بھی شامل ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بجائے گھٹن پیدا کرنے کے اعتماد پیدا کیا جائے اور جب ضرورت ہو تو سختی بھی کی جائے۔ اور اگر ضرورت پڑے تو پابندیاں بھی عائد کی جائیں۔ اس تربیت کے عمل کی اولین ذمہ داری ماں باپ دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ شروع کے ان سالوں میں جبکہ بچہ ہر قسم کا اثر قبول کرتا ہے۔ بچہ کی تعلیم اور نشوونما میں ماں اور باپ دونوں کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضور صلعم کی ذیل کی حدیث خاص اہمیت کی حامل ہے۔

”ہر بچہ مسلم یعنی فطری طور پر نیک پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔

اسلام میں مختلف رشتوں کی باہم ذمہ داریوں کے تانے بانے کو دیکھا جائے تو نہ صرف والدین بلکہ دوھیال اور نھیلیاں یعنی دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، ماموں خالہ، بھائی بہن، استاد اور محلہ دار سب کا نئی نسل کی پرورش میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔

بحیثیت دادا دادی یا نانا نانی کے وہ زندگی کے تجربات کی روشنی میں بچوں سے خوشیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بچوں کو بہت کچھ دے

ہے کہ وہ تمام عمروالدین کے ساتھ رحم اور اچھائی کا سلوک کرے اور یہ حکم ان والدین کے بارے میں بھی ہے جو کہ مسلمان نہیں۔ اس حکم سے وہ والدین مستثنیٰ ہیں جو شرک کا پرچار کرتے ہیں یا بچوں کو ایسے فعل کی طرف ترغیب دینے میں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ صرف انہی باتوں میں بچے والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ بچہ خواہ کسی عمر کا بھی ہو اس کا فرض ہے کہ وہ والدین سے محبت و تشکر کا اظہار کرے۔ ان سے پیار سے بات کرے، انہیں خوش اور راضی کرنے کی سعی کرے اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور خود اپنی ضروریات و حاجات کو پورا نہ کر سکیں تو بچے کو چاہئے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔

والدین کے ساتھ نیک اور مہربانی کا سلوک کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ نیکی اور مہربانی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لئے حضور صلعم نے فرمایا:

”اپنے والدین کے ساتھ نیک اور مہربان رہو۔ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیک اور مہربان رہیں گے۔“

ایک شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی والدہ سے بالخصوص لطف و تشکر سے پیش آئے جس طرح والدہ نے اس کی خاطر مصیبتیں و اذیتیں اٹھائی ہوتی ہیں اور جس طرح اس کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے تک اس کی پرورش کرتی ہے ان سب باتوں کا اظہار ممنونیت و تشکر سے کرتا ہے۔ فرمایا حضور صلعم نے فرمایا:

”جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔“

کسی نے حضور صلعم سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ حضور صلعم نے جواب دیا:

”تمہاری والدہ! آدمی نے پوچھا: ”اس کے بعد کون آتا ہے؟“ حضور صلعم نے پھر فرمایا: ”تمہاری والدہ! تیسری بار وہی سوال ہوا اور پھر وہی جواب دیا گیا! اس نے پھر پوچھا: اس کے بعد کون آتا ہے؟“ تو فرمایا ”تمہارا والد! پھر تمہارے رشتے دار درجہ بدرجہ۔“

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام میں کس طرح خاندان کو رشتوں کے ذریعہ مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے اور خاندان ازدواجی رشتوں اور دوسرے مجاز تعلقات سے بھی باہم مربوط رہتا ہے مگر ان سب سے بالاتر جو چیز ہے وہ ہے اسلامی اقدار اور نیک اعمال سے متعلق مثبت رویے اپنانے سے خاندانی زندگی میں نشوونما اور ترقی ہوتی ہے۔

چاہئے کہ گھر میں اسلامی اقدار جیسے یقین محکم، ایمان، محبت، رحمت، طہارت اور حسن سلوک کو پروان چڑھایا جائے۔ مختصراً یہ کہ ایک مثالی اسلامی گھر کو پروان چڑھایا جائے جس میں:

۱۔ سادگی ہو نہ کہ نمود و نمائش، کیونکہ حضور صلعم نے فرمایا: ”کھاؤ پیو، صدقہ دو، اچھے کپڑے پہنو، مگر اس حد تک کہ یہ چیزیں اسراف اور غرور تک نہ پہنچ جائیں۔“

۲۔ گھر صاف ستھرا ہو کیونکہ حضور صلعم نے فرمایا ”صفائی ایمان کا جزو ہے۔“

۳۔ گھر ہر قسم کے مجتہدوں اور دوسرے ناپسندیدہ فن پاروں سے پاک ہو کیونکہ حضور صلعم نے فرمایا ”اللہ مجسم حسن ہے اور حسن کو پیار کرتا ہے۔“

۴۔ گھر ایسا ہو جہاں زندگی کی ساری ضروریات کھانا اور کپڑے وغیرہ میاں ہوں۔ جہاں کھانا سب اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہوں اور جہاں مہمان نوازی اور فیاضی موجود ہو۔

۵۔ گھر ایسا ہو جہاں پر سلام کی آواز صبح و شام سنائی دے اور اس میں داخل ہونے اور باہر جانے کے وقت بھی۔

۶۔ گھر ایسا ہو جہاں نرمی، محبت اور رحم زندگی کا معمول ہو کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے: ”ہم نے تمہارے درمیان محبت و الفت ڈال دی۔“

۷۔ گھر ایسا ہو جہاں تلاوت قرآن کریم اور ادائیگی نماز روزمرہ کا معمول ہو اور جہاں علم سکھایا جاتا ہو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہو۔ مختصراً یہ کہ ایک مسلم گھرانہ فقط خاوند، بیوی اور بچوں پر مشتمل ”نیوکلیئر فیملی“ ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ وسیع تر خاندان ہوتا ہے اور سب رشتے دار اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قریبی اور محبت بھرے تعلقات رکھے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ حضور صلعم کا فرمان ہے کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ رشتہ داروں سے ملنے جائے، ان کے حالات معلوم کرے ان پر خرچ کرے اور اگر وہ مستحق ہوں تو انہیں صدقہ دے۔

ابو طلحہ مدینہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھے۔ ان کے کھجوروں کے باغات اور ان کی سب سے پسندیدہ ملکیت ایک باغ بیرجی کے نام سے تھا اور باغ مسجد نبوی کی سمت میں تھا اور حضور صلعم

محبت و الفت کے جذبات، اسلامی اخلاقیات اور تہذیب اور عملی طور پر ایک دوسرے کی مدد اور حمایت سے آراستہ ہے اور اس طرح ایک مضبوط، مستحکم، اور صحت مند خاندانی یونٹ (اکائی) مضبوط اور مستحکم گروہوں اور سوسائٹیوں کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

پس اسلام میں خاندانی حقوق و فرائض نہ صرف سماجی اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں بلکہ ہر شخص خدا کے سامنے اس بارے میں جواب دہ ہے۔ جیسا کہ حضور صلعم کی مندرجہ ذیل حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔
 ”تم سے ہر ایک حکمران ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بادشاہ بھی ایک حکمران ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنے گھرانہ کا حکمران ہے اور اس سے اپنے زیر نگینداشت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر پر حکمران ہے اور اس سے اپنے زیر نگینداشت افراد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور ایک نوکر بھی جہاں تک کہ مالک کی املاک کا تعلق ہے ایک حکمران ہے اور اس سے بھی اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ (بخاری ۱۱۱۱۱)

اکثر وہاں اس کا ٹھنڈا تازہ پانی پینے جایا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون راستبازی کو ہرگز نہ حاصل کرو گے یہاں تک کہ اس سے خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو!“ (۹۲:۳)

ابو طلحہؓ کا رسول اللہ صلعم کے پاس گئے اور کہنے لگے ”اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی ہے (پھر ان کے لئے آیت پڑھی) میری سب سے اچھی ملکیت یہ باغ ہے۔ میں اب اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں! آپ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے وہ کریں! اس کے دینے سے جو تقویٰ اور راستبازی مجھے میسر آئے گی میں وہ چاہتا ہوں۔“

حضور صلعم نے جواب دیا ”کتنی خوبصورت جائداد ہے! کتنا پھل دار اور کتنی منافع بخش! میرے خیال میں تمہیں اسے اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہئے۔“ ابو طلحہؓ نے حضور صلعم کی اطاعت کی اور یہ جائیداد رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔

مندرجہ بالا تحریر سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خاندان کا ادارہ

(بقیہ از صفحہ ۲۴)

مقابلے میں کم قابل اعتماد ہیں اور ان میں ذہنی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے۔

جہاں تک قابل اعتماد ہونے کا تعلق ہے، قرآن نے شہادت میں مردوں کے لئے بھی دو کی شرط عائد کی ہے کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ قرآن مردوں کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا اسی لئے ایک کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ ایک کے ساتھ دوسرے کی شہادت بھی ضروری قرار دی؟ لیکن یہ ظاہر ہے کہ قرآن کا مقصود یہ نہیں کہ ایک مرد قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک بیان میں سہو

یا سقم رہ جائے تو دوسرے کے بیان سے اس کی کمی پوری ہو جائے۔ یعنی اس سے ایک امکانی احتمال کی قانونی روک تھام مقصود ہے۔ مردوں کے متعلق یہ فتویٰ دینا مقصود نہیں کہ مرد قابل اعتماد نہیں اس لئے ان میں سے کسی ایک (تہا) شہادت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے یعنی مقصود شہادت کی توثیق (پختہ کرنا) ہے نہ کہ مردوں کے ناقابل اعتماد ہونے کا اعلان۔

(ہفت روزہ ”پردہ چاک“ لاہور ۳۱ اگست ۱۹۹۹ء)

از مولانا سید ابوالحسن ندوی

انیسویں صدی میں ہندوپاک میں اسلام پر انگریزی میں تصنیفات اور حضرت مولانا محمد علی صاحب کی خدمات کا اعتراف

”اسلامیات اور مغربی مستشرقین کے تحقیقی کاموں پر منصفانہ تبصرہ اور عالم اسلام میں مسلمان مصنفین کے علمی و تحقیقی کاموں کا وسیع جائزہ“ سے اقتباس

ایک صدی کا حاصل

اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی انگریزی زبان کی طرف توجہ اور اس کی تعلیم سے دلچسپی اور اہتمام کی ابتداء ۱۸۷۵ء سے تسلیم کی جائے، جبکہ علی گڑھ میں مدرسہ العلوم قائم کیا گیا تھا اور ۱۹۸۱ء تک اس سلسلہ کو کھینچا جائے، تو صاف نظر آئے گا کہ اس مدت میں ہندوستان کی ملت اسلامیہ نے ایسے کئی افراد پیدا کئے، جو اہل زبان کی طرح انگریزی لکھتے اور بولتے تھے، اس ایک صدی کی طویل مدت کے اعتبار سے انگریزی زبان میں ان کی تصنیفات، تعداد میں اگرچہ کم ہیں، لیکن اپنی علمی قدر و قیمت اور زبان کی خوبی کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہیں اور دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔

ہندوستانی مصنفین کی چند ممتاز انگریزی تصنیفات

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں ہمیں انگریزی کے ایسے مسلمان مصنفین نظر آتے ہیں، جنہوں نے تاریخ اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن کے موضوع پر ایسی کتابیں تصنیف کیں، جن کی زبان کی حلاوت و قوت سے خود اہل زبان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، اور جنہوں نے اپنے قیمتی مواد اور دلکش اسلوب بیان سے یورپ کے اہل نظر کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا، ان میں سرفہرست رائٹ آرمیبل جٹس سید امیر علی ہیں جنہوں نے The Spirit of Islam (روح اسلام) تصنیف کی اگرچہ ان کے افکار و

خیالات سے کلیتہً اتفاق مشکل ہے، تاہم یہ ماننا پڑے گا کہ اس سبب نے برطانیہ کے علمی و ادبی حلقوں کو اعتراف و تحسین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انگریزوں کی ایک تعداد کو اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنے پر مجبور کیا، مشرق (Osborn) اس کتب کے بارے میں لکھتا ہے۔

”یہ کتاب یقیناً“ دادو تحسین کی مستحق ہے، اس کا طرز بیان بتاتا ہے کہ مصنف کو انگریزی زبان پر بھرپور قدرت ہے، کم ایسے اہل زبان ہوں گے جو مصنف کے اسلوب کا مقابلہ کر سکیں، یہ اسلوب ان عیوب و نقائص سے پاک ہے، جن میں ہندوستان کے انگریزی تعلیمیافتہ عام طور پر مبتلا ہیں، مسلمان ہند کو مبارک ہو کہ ان میں ایسے افراد بھی ہیں جو اس مقام پر فائز ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ جس کا نقش اول یہ کتاب ہو وہ مستقبل میں فعل کردار اور گہرے اثرات نہ چھوڑے۔ جہاں تک کتب کے موضوع کا تعلق ہے، ہم بہت سے مسائل میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اور اپنا نقطہ نظر اور وجہ اختلاف بعد میں ذکر کریں گے۔“

سید امیر علی کی دوسری کتاب A Short History of the Saracens (مختصر تاریخ عرب) بھی طویل زمانہ تک زبان کی سلاست و روانی، عمدہ طرز نگارش اور اعتدال و توازن کی بناء پر مقبول عام رہی۔

دوسرے مسلمان مصنف جن کی شہرت ہندوستان سے متجاوز ہو کر دوسرے ممالک تک پہنچی صلاح الدین خدا بخش ہیں، جنہوں نے

وجہ سے یورپ و امریکہ میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے متعدد ایڈیشن پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ممالک سے شائع ہوئے ہیں، اسی طرح ایم۔ ایم پیکتھل (M.M. Pickthall) کا انگریزی ترجمہ گو اس میں بعض اغلاط پائے جاتے ہیں کی زبان کی شیرینی اور اہل زبان کی سلاست و طلاقت کی بناء پر انگریزی بولنے والے ملکوں میں خاصی پذیرائی ہوئی۔

قرآن کے انگریزی تراجم کے اس تذکرہ میں بڑی ناپاسی اور ناانصافی ہوگی، اگر ہم اردو کے مسلمہ ادیب مولانا عبدالمجید دریا بادی کے انگریزی ترجمہ قرآن کا تذکرہ نہ کریں۔ اس ترجمہ کی اہمیت و وقعت ان معلومات افزا حواشی اور نوٹس کی بناء پر ہے جو بائبل اور قرآن کے مشترک مقلات، شخصیات اور واقعات پر نئی تحقیقات اور مذاہب و عقائد کے گہرے تقابلی مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ مولانا نے اس سلسلہ میں نئے علمی مواد اور مسیحی اور یہودی ماخذ سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس مطالعہ اور تحقیق کا نچوڑ ان حواشی میں رکھ دیا ہے اور اس سے قرآن کے علوم و حقائق کو ثابت کرنے اور قرآن کے اعجاز کو واشکاف کرنے میں اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یہ وہ پہلو ہے جس میں وہ اپنے تمام ہم عصر مترجمین قرآن سے فائق نظر آتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک اس ترجمہ کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ مستحق تھا۔

اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے سلسلہ میں احمدیوں کی ابتدائی مساعی

لاہور کی جماعت احمدیہ نے تعلیمیاتہ طبقہ کے لئے انگریزی زبان میں اسلامی لٹریچر تیار کرنے کے کام سے خاص دلچسپی لی۔ ان کے کام کو ہندو بیرون ہند کے تعلیمیاتہ طبقہ میں انگریزی زبان میں ہونے اور اچھے انداز میں پیش کئے جانے کی وجہ سے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان مصنفین میں سرفہرست خود جماعت احمدیہ لاہور کے بانی و امیر مولوی محمد علی لاہوری ہیں جنہوں نے انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ شائع کیا۔ جدید تعلیمیاتہ حضرات نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کے قلم سے جو تشریحات و حواشی نکلے ان سے ایسے بہت سے افراد متاثر ہوئے، جن کا اسلام اور علوم اسلام کا مطالعہ براہ راست اور گہرا نہ تھا۔ اور جو جدید نظریات و تحقیقات اور سائنس کی ترقی سے مرعوب

اسلامی موضوعات پر کئی اہم کتابوں کا جرمن سے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ ان کی براہ راست انگریزی تصنیفات اور مجموعہ مقالات میں زیادہ مشہور (Contribution to the History of Islamic Civilization) (اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ پر ایک نظر) کی دوسری جلد اور (Essays: India Islamic) (ہندوستان اور اسلام، چند مضامین و مقالات) ہیں، اگرچہ ان کے بہت سے افکار و خیالات سے جن میں تجدد اور مغربی خیالات سے تاثر صاف طور پر نمایاں ہے، تعلیمات اسلام اور تاریخ اسلام سے براہ راست واقفیت رکھنے والے متفق نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ انہوں نے برطانیہ کے علمی حلقوں سے داد و تحسین حاصل کی۔

اس دور۔ یعنی انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل کے ان مسلمان مصنفین کی جنہوں نے اسلامیات پر انگریزی میں کتابیں لکھیں، یہ نمایاں کمزوری رہی ہے کہ وہ مغرب، مغربی فلسفہ اور مغرب کے طبیعیات علوم سے جو ابھی تک طفولیت کے مراحل سے آگے نہیں بڑھے تھے، بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، ان کے ہاں غیبی حقائق، معجزات، ماوراء طبعیات، اشیاء کی دور از کار تاویلات، ایک طرف یہ سائنسی معلومات و انکشافات اور طبیعیات اصول و ضوابط اور دوسری طرف ان سادہ حقائق کے درمیان تطبیق، اسلامی و مغربی تہذیب و تمدن کو ہم آہنگ کرنے کی مضطربانہ کوششیں پائی جاتی ہیں، مزید برآں اس طرح کی اکثر کتابیں محذرت آمیز (apologetic) اور مدافعانہ (defensive) اسلوب میں لکھی گئی ہیں۔

ان دو مصنفین کے بعد انگریزی میں لکھنے والے قابل ذکر مصنفین میں جن کے علم و فضل، گہرے مطالعہ اور تفکر نے بیرونی علمی دنیا کو متوجہ کیا، اور بلند پایہ اہل قلم اور اہل فکر نے اپنی تصنیفات اور مضامین میں ان کے حوالہ دیئے، ڈاکٹر سر محمد اقبال اور ان کی فکر انگیز کتاب (Reconstruction of Religious Thought in Islam) (تفکیک جدید الہیات اسلامیہ) جو ان کے

مدرس کے لیکچروں کا مجموعہ ہے، خاص طور پر نمایاں ہے۔ (بعض عقائد اور دینی حقائق کی تفہیم و تشریح میں فلسفیانہ غلو کے باوجود جس سے اتفاق مشکل ہے)

دوسرے علامہ عبد اللہ یوسف علی ہیں جن کے انگریزی ترجمہ قرآن کو صفائی زبان، ادبی چاشنی، طاقتور اسلوب اور مترنم انداز بیان کی

معاصر مصنفین

مغربی زبانوں کے مصنفین کی اس پہلی نسل سے ہم آگے بڑھیں تو معاصرین میں فاضل گرامی ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی مقیم حال پیرس، نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں، جن کے علمی کاموں کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کا فرنج میں ترجمہ کیا، جس نے فرانس کے علمی حلقوں میں قبول عام اور اعتماد حاصل کیا۔ ان کی تصنیفات میں سے دو کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک Introduction to Islam (اسلام کا تعارف) اور دوسری Muhammad Rasoolullah (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ان دونوں کتابوں کے ذریعہ ہزاروں انگریزی داں حضرات کو اسلام اور پیغامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے واقف اور لذت آشنا ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن ان کی وہ کتاب جو ان کے فضل و کمال اور بحث و تحقیق کا اعلیٰ نمونہ ہے، وہ صحیفہ ہمام بن منبہ ہے جس میں انہوں نے طاقتور اور واضح دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جمع و تدوین حدیث کا کام محمد نبوی۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہو چکا تھا، اور وہ مسلسل بغیر کسی انقطاع کے مصنفین صحاح و سنن کے زمانہ تک جاری رہا۔ فاضل محقق نے اس کتاب میں نہ صرف علم حدیث کی، بلکہ اسلام کی عظیم خدمت انجام دی، جو تمام مسلمانوں کے شکر و اعتراف اور تحسین و آفرین کی مستحق ہے۔ ان کی دو اور کتابیں ”محمد نبوی کا پہلا سیاسی دستور“ اور ”محمد نبوی کے میدان جنگ“ بھی بحث و تحقیق کا اچھا نمونہ ہیں۔

اس سلسلہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی خدمات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیقات کو تاریخی دستاویزوں اور شہادتوں سے اور زیادہ مدلل اور محکم بنا دیا۔ Studies in early Hadith Literature (ابتدائی ذخائر حدیث کے مطالعے) لکھ کر اس علمی دعویٰ کو زیادہ تفصیل اور مدلل طور پر ثابت کر دیا کہ تدوین حدیث کا کام مسلسل طور پر جاری رہا، اور اس کی عمر سے کہیں زیادہ ہے جتنی کہ بتائی جاتی ہے۔

ہندوستان میں اسلامیات پر انگریزی میں لکھنے والوں کی فہرست طویل ہے، نمایاں لکھنے والوں میں مثال کے طور پر Islamic Outlines of Culture کے مصنف ایم۔ اے شوستری، اور The Mujaddid's Conception of Tauhid کے مصنف ڈاکٹر

تھے اور جن کو ایسی کتابوں اور اسلام کی ایسی تشریحات کی تلاش تھی، جو ان کی علمی، مذہبی پیاس بجھا سکے۔ ان کے تفسیری نوٹس میں معجزات اور غیبی حقائق کو طبعی اشیاء اور عام قانون قدرت کے تابع بنانے کا رنگ، مبالغہ آمیزی و انتہا پسندی کی حد تک غالب ہے، خواہ ایسے موقعوں پر عربی زبان اور قرآنی الفاظ ساتھ نہ دے سکیں۔ انہوں نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ طبعیات کا علم اور اس کی تحقیقات تغیر پذیر ہیں اور وہ ابھی طفولیت کے مرحلہ سے آگے نہیں بڑھی ہیں۔

مولوی محمد علی لاہوری کی ایک کتاب سیرت نبوی کے موضوع پر (Muhammad the Prophet) کے نام سے ہے جو ہند و بیرون ہند میں وسیع پیمانہ پر پڑھی گئی اور تعلیم یافتہ نوجوان اور یونیورسٹیوں کے ان اساتذہ نے اسے پسند کیا، جن کے سامنے سیرت پر انگریزی میں کوئی اور ایسی کتاب نہ تھی، جو نبوت محمدیؐ کی عظمت اور پیغام اسلام سے پردہ اٹھاتی، اور اس ماحول و حالات کی تصویر کشی کرتی جن میں نبوت کا ظہور ہوا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اختصار و جامعیت کے ساتھ پیش کرتی اس صورت حال سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ صحیح اسلامی کتابوں کا وجود جن سے نوجوان اور تعلیم یافتہ افراد اسلام اور پیغامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہو سکیں، از حد ضروری ہے کیونکہ اگر مکمل قابل اعتبار اور معیاری تصنیفات موجود نہیں ہیں، تو یہ طبقہ اپنی پیاس ان کتابوں سے بجھائے گا جو باسانی میسر ہو جاتی ہیں، اور جن میں صحیح الحیال طبقہ اور علمائے دین کو قابل اعتراض چیزیں نظر آتی ہیں۔

مولوی محمد علی لاہوری کے بعد ان کے رفیق و ہم عصر اور انگلینڈ میں مشہور و معروف مبلغ اسلام اور انگریزی کے زبان آور خطیب خواجہ کمال الدین نے اس میدان میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ اس سلسلہ میں ان کی دو کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک The Ideal Prophet (مثالی نبی) دوسری Christianity (عیسائیت) یہ بھی اپنے رفیق و امیر مولوی محمد علی لاہوری کی طرح مرزا غلام احمد صاحب کے معتقد و مرید تھے۔ لندن کا Woking mission سنٹر عرصہ تک ان کی زیر نگرانی اور سرپرستی میں کام کرتا رہا۔

کیا جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

محمد اسد صاحب کی دوسری کتاب جس کو یورپ و امریکہ میں بڑے شوق و دلچسپی سے پڑھا گیا وہ Road to Mecca ہے، جس میں مصنف نے اسلامی تہذیب و تمدن کے محاسن و خصائص اور اسلام کی صداقت و عظمت کو بڑی مہارت اور سبک دستی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اسلامی معاشرہ اور مسلمان ملکوں کی تہذیبی خصوصیات کی دلاویز طریق پر تصویر کشی کی ہے، جس کا تجربہ اور مشاہدہ اپنی ایک صحافتی مہم کے دوران ان کو ہوا۔ صحرائے عرب کے ایک پر خطر سفر میں پیش آنے والے ذاتی تجربات کے پردہ میں وہ بہت سی ایسی حقیقتیں بیان کر گئے ہیں، جو ایک کھلے ہوئے دعوتی اور تبلیغی پیرایہ میں بیان نہیں کی جا سکتیں۔ پھر یہ کتاب اعلیٰ ادبی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ ”الطریق الی مکہ“ کے نام سے ہوا، اردو ترجمہ ”طوفان سے ساحل تک“ کے عنوان سے مولوی محمد الحسنی مرحوم مدیر البعث الاسلامی نے مولف کی اجازت سے کیا، اور ”مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ“ سے شائع ہوا ہے۔

اسلامی موضوعات پر انگریزی زبان میں تصنیفات کے اس تذکرہ میں نو مسلم خاتون مریم جمیلہ کی نگارشات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، جو ایک اعلیٰ درجہ کی تعلیمیافتہ اور وسیع مطالعہ رکھنے والی امریکی خاتون ہیں۔ اسلام سے مشغول ہونے سے پہلے ان کا نام Marcus Margaret تھا، ان کے مضامین اور تصنیفات کی بنیاد مغربی تہذیب کے عمیق مطالعہ اور اس کے ذہنی اثرات سے نہ صرف مکمل آزادی بلکہ بیزاری اور بغاوت پر قائم ہے۔ ان کی دو کتابیں Islam Versus the West (اسلام یورپ کے مقابلہ پر) اور Islam and Modernism (اسلام اور تجدد پسندی) ان اہم کتابوں میں ہیں جن میں صاف طور پر سلامت فکر، عمیق مطالعہ اور اسلامی بصیرت جھلکتی ہے، مغربی تہذیب کی تنقید اور تجدد پسند تحریکوں پر تبصرہ کے سلسلہ میں ان کا قلم بڑا طاقتور اور بے لوج ہے۔

برہان احمد فاروقی، نیز حافظ غلام سرور، ڈاکٹر سید عبداللطیف حیدر آبادی (جنہوں نے انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا) سراین جنگ، ڈاکٹر میر ولی الدین، پروفیسر ظہیر الدین فاروقی، سید مظفر الدین ندوی، فضل کریم صاحب، سید اطہر حسین، سید محی الدین وغیرہ ہیں، لیکن یہ تصنیفی و تحقیقی کام اس زمانی رقبہ کے اعتبار سے کم ہے، جو پوری ایک صدی ۱۸۵۷-۱۹۸۱ء پر محیط ہے۔

بعض نو مسلم مصنفین کی طاقتور اور موثر تصنیفات

یہ حقیقت بڑی تعجب خیز اور اسلام کی قوت تسخیر اور اس کی نئی نئی فتوحات کی دلیل ہے کہ ایک نو مسلم انگریزی زبان میں ایسی کتابیں لکھتا ہے، جو ایمان افروز، روح پرور اور خود مسلمانوں میں خود اعتمادی اور نیا ایمان پیدا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری مراد محمد اسد صاحب سے ہے، جن کا نام مشرف بہ اسلام ہونے سے پہلے Weiss Leopold تھا۔ جرمنی کے ایک یہودی خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کی کتاب Islam at the Crossroads (اسلام دوراہ پر) نے نہ صرف ایشیا بلکہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے نئے تعلیم یافتہ اور صاحب فکر طبقہ میں اپنے دین و تہذیب کی طرف سے خود اعتمادی اور یقین کی روح پھونک دی۔ ایک طویل زمانہ سے عالم اسلام میں سنت نبویؐ اور اسلامی تہذیب و تمدن کا علمی و فکری طور پر اس طرح دفاع نہیں کیا گیا، اور اس کے مقدمہ کو (کم سے کم کسی مغربی زبان میں) اس طاقت سے پیش نہیں کیا گیا جیسا کہ اس کتاب میں۔ کسی یورپین مصنف نے ابھی تک اسلامی و مغربی تہذیب کے تقابلیہ اتفاق و اختلاف کو اس تفصیل و وضاحت سے بیان نہیں کیا تھا، اور مغربی تہذیب کی ایسی جراتمندانہ تنقید نہیں کی تھی، جیسی کہ محمد اسد صاحب نے اس کتاب میں کی ہے۔ مصنف نے یہ کتاب ہندوستان کے دوران قیام میں تصنیف کی۔ بیروت کے فاضل ادیب و مورخ استاذ عمر فروخ نے الاسلام علی مفترق الطرق کے نام سے اس کا ترجمہ

دنیا کے مذہبی مفکرین میں باہم افہام و تفہیم کا رجحان

اس میں اسلام اور اس کے پیغام کیلئے کیا نقصان ہے؟ اگر کچھ ہے تو شاید یہ کہ بعض حالات میں یہ اس لحاظ سے سود مند ہو کہ کوئی غیر مسلم کی قرآن کے مطالعہ کی حوصلہ افزائی ہو۔ کیونکہ دونوں کتابوں کو علیحدہ کی بجائے ایک جلد میں خریدنے سے خرچہ کم ہو جاتا ہے۔

(یہ تو قریباً وہی بات ہوئی جو کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آسمانی سے پڑھنے کیلئے بائبل دستیاب ہونے سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا!)

اگر میں ایک کمرہ کے مشرقی کونہ میں مغرب کی نماز پڑھوں کہ جس کے شمالی کونے میں صلیب اور آلتر ہے تو کیا میری نماز باطل ہو جائے گی؟ کیا کسی جگہ اگر کسی غیر مسلم نے پہلے وقت میں نماز پڑھی ہو تو کیا اس جگہ شام کو میری نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو اس اسلامی تعلیم کا کیا مطلب ہے کہ تمام روئے زمین ایک مسجد ہے؟

ایک طرف جبکہ کثرت سے ایسے علماء ہیں جو مرتد کیلئے سزائے موت کا فتویٰ دیتے ہیں، عورتوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں اور تمام اسلامی اداروں اور مذہبی علوم کی درسگاہوں کو جمہوری ڈھانچے میں ڈھالنے کی تمام کوششوں کے خلاف ہیں۔ تو ہمارے علماء کس طرح ان بظاہر بیکار اور غیر اہم مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں؟

برطانوی وزیر خارجہ اسلام کے متعلق فرماتے ہیں

ذیل میں ہم جناب رابن لک، برطانوی وزیر خارجہ کی اس تقریر میں سے کچھ اقتباس پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے ”اسلام اور مغرب“ کے موضوع پر اساماعلی سنٹر، لندن میں ۸ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو کی۔

”اب جبکہ ہم اسلامی دنیا سے اپنے تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں ہمیں یعنی مغرب کیلئے سود مند ہو گا کہ ہم اس احسانمندی کو یاد رکھیں جو ہماری تہذیب نے اسلام کو ادا کرنا ہے۔

”ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور جا چکے ہیں اس لئے کہ ہم نے اسلام اور مغرب کے درمیان غلط فہمی اور عدم اعتماد کو نشوونما پانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اس غلط فہمی کے جاری رہنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ صرف اس لئے نہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ دو

پریس رپورٹس کے مطابق ایک تنظیم نے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان بین المذاہبی سرگرمیاں شروع کرنے کے متعلق تجویز دی ہیں اور جن سرگرمیوں میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں۔

- ۱۔ تینوں مذاہب کیلئے مشترکہ عبادت گاہیں۔
 - ۲۔ تینوں مذاہب کے آسمانی صحیفوں کو ایک ہی جلد میں شائع کرنا۔
- مسلمان صاحب الرائے طبقوں کے بعض عناصر نے ان تجویز کی سخت مخالفت کی ہے اور ان تجویز پر دشمنان اسلام کی شیطانی ریشہ دوانیوں کا ٹھپہ لگایا ہے۔ سعودی عرب سے ایک فتویٰ حاصل کیا گیا ہے کہ ”ان تجویز کو صادر کرنا، ان پر یقین کرنا یا اس دعوت پر عمل کرنا کفر ہے۔“ اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ ”کفر (یعنی تمام مذاہب کو یکجا کرنے کی تجویز) کی طرف اس واضح دعوت کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ان کے دام سے بچنے کے متعلق حفاظتی تدابیر کی جائیں۔“

ہمارے دوست اور قابل نامہ نگار (سوئڈ ایم اکرم دہانت) نے سعودی عرب کا فتویٰ اور اس کے بارے میں تبصرے پڑھنے کے بعد ذیل کی گزارشات بھیجی ہیں۔

”ان بہت سی مشکلات اور رکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے جو کہ اسلامی مصلحوں کو درپیش ہیں سنجیدہ علمائے دین کا ان معمولی اختلافی مسئلوں مثلاً ”صحیفوں کا مجموعہ یا مشترکہ عبادت گاہیں (مثلاً) شاید ایسی جگہیں جہاں جگہ کی کمی ہو مگر آمدورفت زیادہ ہو جیسے ہوائی اڈے) پر اپنا وقت ضائع کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلامی سوچ کتنی سطحی ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو علیحدہ شائع کرنا اور ہر مذہبی گروپ کا اپنی مخصوص عبادت گاہوں کا ہونا قابل ترجیح ہے۔ مگر ایک شکی مزاج انسان ہی ہر اس بات سے جو غیر مانوس ہو وہ ہشت کھا سکتا ہے اور ایسا شخص ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی چیز جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہو اسلام کے خلاف گردانی جائے۔“

تاوقتیکہ متن میں کسی قسم کی تحریف نہ کی جائے، بائبل اور قرآن کو ایک جلد میں شائع کرنے میں کیا حرج ہے؟

نظر بڑے گھمبیر طریقہ سے بے جا ہیں۔ یہ بات کہ یہ دو ایسی تہذیبیں ہیں جو باہم مل کر نہ رہ سکتی ہوں نہایت دور از کار ہے امر واقعہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔“

”مغرب اسلام کا بہت مرہون منت ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے مغربی تہذیب کے معتد بہ حصوں کے لئے عقلی بنیاد فراہم کی۔ ہندسوں سے لے کر ہمارے علم نجوم تک مغربی تہذیب کی بیشتر بنیاد اسلامی علم و فکر کی ترقی کی مرہون منت ہے۔“

مغرب اگر کوئی بڑی غلطی کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ اسلامی کلچر ایک بیگانہ کلچر ہے۔ یہ بیگانہ نہیں ہے! شروع تاریخ سے ہی ہمارے کلچر آپس میں گھلے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی ہیں۔

”جوں جوں ہمارے مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ باہمی آمیزش کا عمل پروان چڑھنا چاہئے۔“

”اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد کو فروغ دینا شروع کریں۔ جس کی ہمیں فوری ضرورت ہے۔“

میں یورپ اور اسلامی دنیا کے درمیان بات چیت کے ذریعہ افہام و تفہیم کے لئے باقاعدہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اب وقت آگیا ہے کہ یورپین یونین اور او آئی سی (آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس) باہمی دلچسپی کے امور پر ایک اعلیٰ سطح پر بات چیت شروع کریں۔ بلقان، مشرق وسطیٰ میں امن، افغانستان، دہشت گردی، منشیات کی روک تھام، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک، ان سب پر باہمی بات چیت کرنے سے ہی ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔“

مگر یہ گفتگو اور افہام و تفہیم صرف سفارت کاروں یا وزرائے خارجہ کے درمیان ہی نہ ہونی چاہئے۔ گو خود میرے عہدہ کا نام بڑا عالیشان ہے اور عہدہ کی ذمہ داریاں بھی عظیم ہیں۔ مگر میں کبھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ دراصل یہ عام لوگ ہی ہیں جو ان معاملوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور دراصل وہی تعلقات زیادہ مستحکم ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان استوار ہوں۔

”اس لئے یورپ اور اسلامی دنیا میں جس گفتگو اور افہام و تفہیم کی بنا ہمیں رکھنی ہے وہ ہمارے عوام کے درمیان بھی ہونی چاہئے۔ ہمارے استادوں کو باہم گفتگو کرنی چاہئے۔ ہمارے فن کاروں، معماروں اور فلاسفوں کو بھی آپس میں تبادلہ خیالات کرنے چاہئے اور

عظیم تہذیبیں افسوسناک طریقہ سے ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوں بلکہ اس لئے بھی کہ اس جدید دنیا میں ہمارے پاس مل جل کر رہنے اور کام کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آج جو مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ عالمی مسائل ہیں۔“

”کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کو ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے اور سرد جنگ ختم ہونے کے بعد اسلام پرانے سوویت یونین کی جگہ لے لے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ان تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو گا۔“

ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہیں۔ بڑی گہری غلطی پر ہیں۔ ”اسلام بحیثیت ایک دشمن“ کی ضرورت تو دور کی بات ہے۔ ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ اسلام ہمارے ایک دوست کے سوا کچھ اور ہو! چاہے ہماری تہذیبیں اور ہمارے مذہب مختلف ہی ہوں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔“

”سو ہمیں اس سلسلہ میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جھگڑائی پوری نہ ہو سکے۔ قرآن شریف فرماتا ہے ”اے لوگو! ہم نے تمہیں نر اور مادہ کے ایک ہی جوڑا سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو“ (۲۹:۱۳) یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کو قاتل نفرت سمجھو۔“

”اسی جذبہ سے ہمیں مل کر کام کرنا چاہئے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں آگے بڑھ سکیں اور ایک دوسرے کے متعلق جو غلط روایتی تصویر ہمارے دماغوں میں بنی ہوئی ہے اسے مٹا دیں اور باہمی عدم اعتماد کو دور کر دیں۔“

”ہم زیادہ تر ایک دوسرے کو روایتی تصور کے خطرناک آئینہ میں ہی دیکھتے ہیں۔ اسلام مغرب کو مادہ پرست، روحانیت سے خالی اور اسلام کے خلاف سمجھتا ہے اور اس بات کا معمم ارادہ کئے ہوئے سمجھتا ہے کہ وہ اپنی آزادانہ اقدار استعمال کر کے مسلمان معاشروں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ادھر مغرب اسلام کو انتہا پسند پیروں کی سرگرمیوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ مغرب کا میڈیا زیادہ تر اسلام کو ایک بہت ہی بھڑور اور متنوع کلچر کے جو کہ دنیا کے ایک بڑے مذہب کی بنیاد پر قائم ہے۔ کی بجائے ان تمام بمباریوں اور ہیمنہ کارروائیوں کا مجموعہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کارروائیاں جو صرف چند افراد سیاسی اغراض کے لئے کرتے ہیں اسے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں نقطہ

مصروف ہیں۔ مگر ہم کوئی قابل ذکر پیش قدمی جو ہمیں چاہئے نہ کر پائیں گے جب تک کہ دونوں طرف کے اہل الرائے لوگ جن کا تعلق میڈیا، تعلیم اور دیگر شعبوں سے ہو اور وہ ان قدامت پرست اور بھٹکے ہوئے رویوں کو توڑنے کی کوشش نہ کریں جو دونوں تہذیبوں کے مابین متنازع اور مخالفت کی بنیاد ہیں۔“

یہ عمل فوری طور پر شروع کرنا چاہئے اس لئے کہ ایسا کرنے سے ہمیں بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے!

”اس سلسلہ میں آگے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں کئی ایک منفرد اور ممتاز علمی ادارے اس میدان میں بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ کئی ایک پرائیویٹ گروہ بھی اس عدم توازن کو دور کرنے میں

اخبار کا تراشہ

وراثت میں لڑکی کے حصہ کے متعلق ایک خیال انگیز تشریح

میں عمل میں آتے ہیں جب متوفی بلا وصیت کے وفات پا جائے یا اس کی وصیت پورے ترکہ کو محیط نہ ہوتی ہو۔ قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔

عورت کی گواہی

دوسرا اعتراض ہے شہادت کے متعلق۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر ۲۸۲ میں ہے کہ جب تم آپس میں قرضہ کا معاملہ کرو تو اسے ضبط تحریر میں لے آؤ اور اس پر دو مرد بطور گواہ بلا لیا کرو۔ اس سے آگے قرآن میں ہے کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو بطور گواہ بلا لیا کرو۔ دو عورتیں کیوں بلائی جائیں۔ اس کی علت قرآن نے یہ کہہ کر خود ہی بیان کر دی ہے کہ یہ اس لئے کہ عام طور پر اس آیت کے معنی کئے جاتے ہیں کہ دو عورتوں کی اس لئے ضرورت ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔

ضلال کے بنیادی معنی ہیں بات کا مبہم یا غیر واضح سا ہو جانا۔ ذہن میں الجھاؤ سا پیدا ہو جانا۔

اس لفظ کی وضاحت کے بعد اب اصل آیت کی طرف آئیے اس آیت سے یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ

ایک مرد کے بجائے دو عورتوں کو کیوں ضروری قرار دیا گیا۔ اور یہ بات خصوصیت سے عورتوں کے متعلق کیوں کہی گئی کہ اگر ان میں سے ایک کو کچھ الجھاؤ سا پیدا ہو جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے؟ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ قرآن کے نزدیک عورتیں مردوں کے (بقیہ صفحہ ۲۵ پر)

جہاں تک وراثت کا تعلق ہے قرآن کریم میں ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ ۲ لڑکیوں کے برابر ہے۔ (ملاحظہ ہو ۴/۱۱) قرآن کریم کی رو سے ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں اکتساب رزق کی ذمہ داری بنیادی طور پر مرد کے ذمے ہوتی ہے کیونکہ ان فرائض و واجبات کی ادائیگی سے جو بنیادی طور پر عورت کے ذمے ہوتے ہیں عورت کو بالعموم اتنی فرصت نہیں مل سکتی کہ وہ اکتساب رزق کا بوجھ اٹھا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرہ میں اکتساب معاش کی ذمہ داری بنیادی طور پر مرد کے سر پر ہو اس میں معاشی اسباب کی تقسیم میں مرد کا حصہ یقیناً زیادہ ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکہ میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ لڑکیوں کے ذمہ نہ اپنے اخراجات کی کفالت ہوتی ہے نہ اپنے خاندان کے رزق کی کفالت۔ اس کے برعکس، لڑکے نے اپنے لئے بھی اکتساب رزق کرنا ہوتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے لئے بھی۔ اس لئے اسے زیادہ حصہ ملنا چاہئے جہاں ایسی صورت نہیں وہاں عورت کا حصہ مرد کے برابر رکھا گیا ہے۔ مثلاً ماں باپ میں سے ہر ایک کا حصہ (۱/۶) یا کلالہ کی صورت میں بہن اور بھائی میں سے ہر ایک کا حصہ (۱/۶)۔ لہذا یہ کننا غلط ہے کہ قرآن مجید نے کلیہ کے طور پر عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا ہے۔

لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مرد اپنے اس فریضہ کو نظر انداز کر رہے ہوں اور لڑکیوں کے متعلق اندیشہ ہو کہ وہ کمپرسی کی حالت میں رہ جائیں گی تو قرآن نے متوفی کو پورا پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی تقسیم اقتضائے حالات کے مطابق جس طرح جی چاہے (از روئے وصیت) کر جائے ان کے مقرر کئے ہوئے حصے اس صورت